

કર્તા ભદ્રકૃષ્ણભટ્ટ,

“જ્યેષ્ઠાદ્ય ઉત્સવ.”

૧૪મા સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૬

૧૮-૬-૧૦-૧૯૧૬.

સ્વાધ્યાય

પ્રથમ ખંડ

॥ અનાદય એવૈતા વિદ્યાઃ સંક્ષેપવિસ્તારવિવક્ષયા નવનવીભવન્તિ ॥

—હેમચંદ્રાચાર્યકૃતપ્રમાણમીમાંસાયાઃ પ્રસ્તાવના

[આ વિદ્યાઓ અનાદિ છે; સંક્ષેપથી અને વિસ્તારથી સમજાવતાં તે નવનવી થાય છે.]

—હેમચંદ્રાચાર્યકૃત પ્રમાણમીમાંસાની પ્રસ્તાવનામાંથી

પ્રો. કામદારની બીજી કૃતિઓ

Survey of Indian History, 1757-1858.

(1922)

A Political and Administrative History of
India, 1757-1920 ... (1924) ...

A History of the Mogul Rule in India,
1526-1761... (1928) ...

Baroda Banking Inquiry Committee's Report
(Government of Baroda Publication) ...
(1930)

Report on Unemployment in the city of
Baroda. (Not published) ... (1930)

Notes on Central Banking
(Baroda Government Publication). (1932)

Indian Administration ... (1937)

અર્થશાસ્ત્ર (વડોદરા સરકાર ભાષાંતરખાતું),... (૧૯૩૨)

રાજ્યશાસ્ત્ર (ડૉ. જ્યોતીંદ્ર મહેતાના અંગ્રેજીનો અનુવાદ).
(૧૯૩૫)

હિંદુસ્તાનનો ઇતિહાસ ... (૧૯૨૭) ...

હિંદની પ્રજાનો ટૂંકો ઇતિહાસ ... (૧૯૨૮) ...

બ્રિટિશ લોકોનો ઇતિહાસ ... (૧૯૨૯) ...

સ્વાધ્યાય (બે અંકો) ... (૧૯૩૯) ...

સ્વાધ્યાય

પ્રથમ ખંડ

[‘ સસ્વતીચંદ્ર ’ નું રાજકારણ, ગૂજરાતનું સંસ્કારિત્વ, ઇતિહાસનું
પરિશીલન, ગૂજરાતમાં ઇતિહાસનું અધ્યયન, આપણા દેશનો ઇતિહાસઃ
એક સમર્થન, ‘ સમયમૂર્તિ ’ નર્મદ, નર્મદનો ‘ રાજ્યરંગ, ’
એ લેખોનો સમુચ્ચય]

: લેખક :

કામદાર કેશવલાલ હિંમતરામ, એમ. એ.,
વડોદરા કોલેજમાં ઇતિહાસના, રાજ્યશાસ્ત્રના અને
અર્થશાસ્ત્રના પ્રોફેસર.

: પ્રકાશક :

આર. આર. શેઠની કંપની,
બુક સેલર્સ એન્ડ પ્રિન્ટર્સ,
કેશવબાગ, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૨.

(સર્વ હક્ક લેખકને સ્વાધીન)

રૂા. ૨-૦-૦

આવૃત્તિ પહેલી :
૨૫ : ૧૦ : '૩૯

: મુદ્રક :
કેન્સલરચંદ છગનલાલ શાહ,
શ્રી લક્ષ્મી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ,
સુરસાગર પાસે — વડોદરા.

નિવેદન

સ્વાધ્યાયનાં આ પુસ્તકોમાં મારાં છેલ્લાં પચીસ વર્ષોના એટલે ઇ. સ. ૧૯૧૪ થી ઇ. સ. ૧૯૩૯ સુધીના ઘણાખરા લેખોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એ લેખો જેવા હતા તેવા સગસગ અહીં રજુ કરવામાં આવ્યા છે તેથી તેમાં તે તે સમયની વિશિષ્ટતાઓ જેવામાં આવશે અને કોઈ વાર એક જ વિષય ઉપર જુદા જુદા વિચારો પણ જેવામાં આવશે. લેખો રાજ્યશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, ગ્રામ જીવન, ઇતિહાસ, સાહિત્ય વગેરે સંબંધી છે. જે વિષયોને મેં વાચેલા છે, અનુભવેલા છે, વિચારેલા છે તે વિષયો સ્વાધ્યાયમાં આવી જાય છે.

આ પ્રથમ ખંડમાં “સરસ્વતીચંદ્ર”નું રાજકારણ, ઇતિહાસનું પરિશીલન, ગૂજરાતમાં ઇતિહાસનું અધ્યયન, ભરતખંડના ઇતિહાસનું સમર્થન, “સમયમૂર્તિ” નર્મદ અને નર્મદનો “રાજ્યરંગ,” એટલા વિષયો લેવામાં આવ્યા છે.

આ બધા વિષયોમાં “સરસ્વતીચંદ્ર”નું રાજકારણ એ મુખ્ય વિષય છે. “સરસ્વતીચંદ્ર”ના ચાર વિભાગો અત્યારે છે તેમ પચીસ વરસો અગાઉ પણ વાચનના વિષય ગણાતા. તેના ત્રીજા અને ચોથા ભાગો સમજવામાં બહુ કઠણ હોવાથી ઓછા લોકો વાચતા, જ્યારે પહેલા બે ભાગો તો દરેક ભણેલો ગૂજરાતી વાચી જતો, એક વાર નહીં પણ બે ચાર વાર વાચી જતો. ત્રીજા અને ચોથા ભાગોમાં રાજકારણ અને સમાજવ્યવસ્થા ચર્ચાવામાં આવેલાં છે. તે સાહિત્ય મને નાનપણથી ઘણું પ્રિય હતું. તેનું વાચન કોલેજમાં આવ્યા બાદ મારે માટે ઘણું બોધક અને વિચારયોગ્ય થઈ પડ્યું. કોલેજમાં રાજ્યશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ વગેરે શીખવવાનું કામ કરતાં મને ઘણી વાર થઈ આવતું કે “સરસ્વતીચંદ્ર”નાં એ પ્રકરણો વિસ્તારથી વિચાર માંગે છે. મારા

વિદ્યાર્થીજીવનની એ અભિલાષા પાંચેક વરસો અગાઉ અકસ્માતથી ફળી શકી, જે માટે મારે વડોદરાકોલેજના મારા પ્રોફેસર - મિત્રોના અને તે અભિલાષાને અક્ષરદેહ આપવાની સવડ કરી દેવા માટે “ પ્રસ્થાન ”ના આઘ તંત્રી શ્રીયુત રામનારાયણભાઈનો અને “ કૌમુદી ”ના આઘ તંત્રી શ્રીયુત વિજયરાયભાઈનો ઉપકાર માનવો જોઈએ.

“ સરસ્વતીચંદ્ર ”ના રાજકારણની લેખમાળા પ્રકટ થતી હતી ત્યારે મને ઘણા લેખક અને વિચારક મિત્રો તરફથી તેને જુદા પુસ્તકરૂપે પ્રકટ કરવાની સૂચના મળતી હતી. તે સૂચનાનો અમલ હું નહોતો કરતો તે માટે મને તે મિત્રો અને બી. એ. ના તથા એમ. એ. ના વિદ્યાર્થીઓ હર વખત ધીમે ઠપકો આપ્યે જતા હતા, જે કે ગૂજરાતમાં કોઈ એક પુસ્તક પ્રકટ કરવું એટલે લેખકે ખીરસામાં મોટો કાપ મૂકવો એ અનુભવ તેમને અને મને એકસરખો ખૂચવો જોઈએ. છતાં પાંચ વરસે એ લેખમાળા બીજા લેખો સાથે અહીં પ્રકટ થાય છે તે માટે હું એ મિત્રોના આગ્રહનો આભારી છું. સૌથી વધારે આભારી હું “ પ્રસ્થાન ”ના વિદ્વાન્ આઘ તંત્રી રામનારાયણભાઈનો છું, જેમણે આ ખંડનો ઉપોદ્ધાત લખી આપ્યો છે.

અહીં મારે એક બાબતને ચોક્કસ કહી નાખવી જોઈએ. નર્મદા-શંકર અને ગોવર્ધનરામ ગૂજરાતના સમર્થ રાષ્ટ્રવિચારકો હતા. નર્મદાશંકર રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતાના પૂજારી હતા, તો ગોવર્ધનરામ બ્રિટિશ સદતનતમાં રહી હિંદની રાષ્ટ્રીય સંપત્તિને સિદ્ધ કરવાના પક્ષપાતી હતા. નર્મદાશંકર આપણને વિશેષ સમકાલીન લાગે છે, જ્યારે ગોવર્ધનરામ આપણને જૂના મતના લાગે છે. નર્મદાશંકર રાષ્ટ્રવાદી હતા, તો ગોવર્ધનરામ ચોક્કસ “ લિબરલ ” પક્ષના વિચારક હતા. હિન્દની રાષ્ટ્રીય પ્રગતિના ઇતિહાસમાં આ બે સમર્થ ગૂજરાતીઓને અવશ્ય સ્થાન મળવું જોઈએ.

ઇતિહાસ, રાજ્યશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, સાહિત્ય, ફિલસૂફી, એ બધા વિષયો સમાજ-જીવનને એટલાં સ્પર્શી રહ્યાં છે કે તેમના વિષયોની સમીક્ષા વખતે તે બધાં સંકલિત થઈ જવાં જોઈએ અને તેમનો સમન્વય વાચકને અનુભવસિદ્ધ થઈ જવો જોઈએ. આપણે ત્યાં આ વિચારની ઉપયોગિતા હજી ખરોખર સમજાઈ નથી, જેને લીધે આપણો સંસ્કૃતિનો વિચાર એકદમ અધૂરો રહી ગયો છે. એ રંક દશા તુરતમાં સુધરે અને વિચારના ક્ષેત્રમાં આપણે તુરત સ્વરાજ્ય ભોગવતા થઈ જઈએ એવું આપણે ખચિત ધૃઢછીએ. બુદ્ધિના વિષયમાં જ્યાં સુધી આપણે યોગ્ય સ્વદેશી માલને ઉત્તેજન નહીં આપીએ ત્યાં સુધી આપણે વ્યવહારનું સ્વરાજ્ય લઈ શકશું નહીં, અને તે લઈ શક્યા તો તેને બહુ ભોગવી શકશું નહીં.

સ્વાધ્યાયના બધા ખંડોમાં એ સંકલનને અને સમન્વયને એક-ધારાં આલેખવામાં આવ્યાં છે. આવું આલેખન કરવું તે બધા દેશોમાં પ્રોફેસરોનું મુખ્ય કર્તવ્ય ગણાય છે. એ કર્તવ્યની મારી પોતાની ભાવના તો ઘણાં વરસોની જૂની છે એ હું હમણાં જ કહી ગયો છું. આ કર્તવ્ય અદા કરવામાં હું કેટલે અંશે સફળ થયો છું તે કહેવાનું કામ હું વાચકને સોંપું છું, જે કે સ્વાધ્યાયના લેખોની લોકપ્રિયતા માટે હું સંતોષ લઈ શકું ખરો. આ ચર્ચાઓ ગૂજરાતના શિષ્ટ મતને જેટલે અંશે કેળવી શકશે તેટલે અંશે હું મને મારા પ્રયાસ પરત્વે કૃતકૃત્ય માનીશ.

॥ આપસ્તિભાદ્રવિદુષાં ન સાધુ મન્યે પ્રયોગવિજ્ઞાનમ્ ॥

પ્રતાપગંજ,
બડોદરા કેન્દ્ર :
તા. ૨૯-૯-૧૯૩૯

}

કામદાર કેશવલાલ હિંમતરામ

સંસ્કાર ગ્રંથાવલિ : ૧૯૩૯

સને ૧૯૩૫થી '૩૮ સુધીમાં અપાયેલાં ૧૬ પુસ્તકો માટે જાહેરાત જુઓ
સને ૧૯૩૯માં અપાયેલાં પુસ્તકોની યાદી

૧૭ દરિદ્રનારાયણ-પૂર્વાર્ધ શ્રી. આચાર્ય ૨-૮-૦

૧૮ દરિદ્રનારાયણ-ઉત્તરાર્ધ શ્રી. આચાર્ય ૩-૦-૦

૧૯ બીડેલાં દ્વાર શ્રી. ઝવેરચંદ મેઘાણી ૨-૦-૦

૨૦ શોભના શ્રી. રમણલાલ દેસાઈ ૨-૮-૦

વિરાટ ગ્રંથાવલિ : ૧૯૩૯

સને ૧૯૩૫થી '૩૮ સુધીમાં અપાયેલાં ૧ થી ૨૦ પુસ્તકો માટે જાહેરાત જુઓ
સને ૧૯૩૯માં અપાયેલાં પુસ્તકોની યાદી

૨૧ અંજની શ્રી. રમણલાલ દેસાઈ ૨-૦-૦

૨૨ અપૂર્વ-ભારતી શ્રી. શરદચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય ૩-૮-૦
(પથેરદાબી ભા.૧-૨)

૨૩ કોલોજિયન શ્રી. ભોગીન્દ્રરાવ દિવેટીઆ ૨-૦-૦

૨૪ દુર્ગેશનંદિની શ્રી. બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય ૨-૦-૦

૨૫ કપાલકુંડલા શ્રી. બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય ૧-૮-૦

: ગ્રાહક થવા માટે લખો :

આર. આર. શેઠની કંપની

બુક સેલર્સ એન્ડ પ્રિન્ટર્સ
કેશવળાગ, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૨

ઉપોદ્ધાત

આ પુસ્તકને હું હૃદયપૂર્વક આવકાર આપું છું. આપણામાં ઇતિહાસના પ્રોફેસરો તરફથી આપણા સાહિત્યને બહુ થોડું મળેલું છે. પ્રોફેસર ઠાકોરે આપણને લાંબા સમયના અભ્યાસના પરિપક્વ ફલરૂપ નિબંધો આપેલા છે, અને જો કે તેમણે સાહિત્યને પોતાનો મુખ્ય વિષય કર્યો છે પણ તેમની સર્વ કૃતિઓમાં તેમનો ઇતિહાસનો અભ્યાસ જણાઈ આવે છે. પણ તેમના પછીના જમાનાના અભ્યાસીઓમાં, આપણને પ્રોફેસર કામદાર તરફથી જે “સ્વાધ્યાય” મળે છે તે જ ગણાવી શકાય. આપણા સાહિત્યની ખીલવણી અને સમૃદ્ધિ માટે તથા લોકકેળવણી માટે ઇતિહાસ, ફિલસૂફી, અર્થશાસ્ત્ર જેવા અનેક વિષયો આપણી ભાષામાં નિરૂપાવા અને ચર્ચાવા જોઈએ.

આ “સ્વાધ્યાય”માં કર્તાના અનેક વિષયોના સ્વાધ્યાયના લેખો છે. તેમાં સૌથી વધારે લાંબો સ્વાધ્યાય ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ વિશેનો છે. “સરસ્વતીચંદ્ર” દેશના સમગ્ર જીવનની સમીક્ષાનો મહાન પ્રયત્ન છે. તેમાં ભૂતકાલની સમજણપૂર્વક વર્તમાનનું નિરીક્ષણ, અને તે ઉપરથી વર્તમાનમાંથી ભવિષ્ય માટે કયું ઇષ્ટ શી રીતે પ્રગટ કરવું તેની ચર્ચા છે. આવા મોટા પ્રયત્નમાં હિંદના રાજ્યપ્રકરણના પ્રશ્નો રહી જઈ શકે નહિ.

નવલકથામાં કેવા પ્રકારના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી શકાય, ક્યાં સુધી એ ચર્ચા કરી શકાય, તે ક્યારે કલાને હાનિ કરે, એ પ્રશ્નો રસિક છે પણ આ “સ્વાધ્યાય” માટે પ્રસ્તુત નથી. પણ એક વસ્તુ અહીં કહેવી જોઈએ. નવલકથામાં હરકોઈ એક પાત્રની ઉક્તિ તે કથાના લેખકની ઉક્તિ છે એમ ન ગણી શકાય, જો કે અમુક પાત્રના મુખમાં કર્તા પોતાનું અંગત મંતવ્ય મૂકી શકે. અને તેમ હોય

ત્યારે અનેક પાત્રોમાંથી કર્તાના એ મુખરૂપ પાત્રને બરાબર શોધી કાઢવું જોઈએ. અને એમ કર્તાનું મુખરૂપ પાત્ર હોય ત્યારે પણ, એ પાત્રની બધી જ ઉક્તિઓ કર્તાનાં સાચાં મંતવ્યો છે એમ એકદમ માની લઈ શકાય નહિ. કર્તા પોતાના પાત્રના સ્વભાવ પ્રમાણે અમુક વિષય સંબંધી એ પાત્રનો અભિપ્રાય આપતો હોય છે. તેનું દરેક પાત્ર પોતાની દૃષ્ટિએ જોઈને જોલતું હોય છે. અને તેથી જ તેની ઉક્તિઓ કર્તાનાં અંગત મંતવ્યો ન ગણાય. પણ આખા પુસ્તકમાંથી, અથવા ખંડશઃ જોઈ શકાય એવી અને પાત્રોની આખી ચર્યામાંથી, જે મુખ્ય વ્યંગ્યાર્થ નીકળે તે તો કર્તાની પ્રામાણિક માન્યતાનો જ હોવો જોઈએ. એવો સુસંબદ્ધ સુસ્પષ્ટ કોઈ જ વ્યંગ્યાર્થ ન નીકળતો હોય, કર્તાને પોતાને એ આખી ચર્યામાં કંઈ જ કહેવાનું ન હોય, તો હું તેને કર્તાની કલાનો એક મહાન દોષ ગણું.

“સરસ્વતીચંદ્ર”માં આવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. તેના કર્તાને સ્પષ્ટ વક્તવ્ય હતું અને તે તેમણે કોઈ કોઈ જગાએ તો કલાના આછા જ આવરણથી કહેલું છે. વાર્તાના ભાગો આગળ ચાલતા જાય છે તેમ તેમ તો તેમણે ઘણું કહી નાખવું છે માટે તેની કલાત્મકતાની ચિંતા વિના કહી નાખ્યું છે એટલે એ ભાગોમાં એ વક્તવ્યની પરીક્ષા તત્ત્વદૃષ્ટિએ જ ઇષ્ટ છે.

વાર્તાના આ ભાગમાં કલાનું પડ આછું જ છે. તેથી વાર્તા વાંચનાર સામાન્ય રીતે આ ભાગ તરફ પૂરું લક્ષ આપતો નથી. સામાન્ય વાર્તા વાંચનાર તો આ ભાગ ઘણે ભાગે છોડી દે છે. વાર્તામાં તત્ત્વચર્યાનો આગ્રહ અતિશયે જઈ પોતાના પ્રયોજનને આ રીતે નિષ્ફળ કરે છે તે ધ્યાનમાં રાખવા જોવું છે. પણ એ વક્તવ્ય વાર્તાના પ્રવાહમાં વિદ્વરૂપ હોય તો પણ ઉપેક્ષાયોગ્ય નથી. સદ્ગત ગોવર્ધનરામ એક ધીર ગંભીર વિચારક હતા. હિન્દ સમાજની

વર્તમાન પરિસ્થિતિને વાસ્તવિકતાના દષ્ટિગિન્દુએ જોઈ ઓળખી તેના ભવિષ્યનો વિકાસમાર્ગ નક્કી કરવાની ભવ્ય ધારણાથી તેમણે આ ચર્ચા કરેલી છે. સમસ્ત પરિસ્થિતિ ઓળખવા ઇચ્છનાર તેની ઉપેક્ષા ન કરી શકે.

પ્રો. કામદારે “સરસ્વતીચંદ્ર”ના રાજ્યપ્રકરણી મતોનો અહીં સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય કર્યો છે. તેમણે એ મતોની ઐતિહાસિક દષ્ટિએ અને આપણા વર્તમાન રાજ્યપ્રકરણની દષ્ટિએ ચર્ચા કરી છે. તેમણે તેમાં ગોવર્ધનરામની ઇતિહાસ ઉકેલવાની વિચક્ષણતા બતાવી છે તેમ જ તેમની સરતચૂકો પણ બતાવી છે. ઇતિહાસદર્શનમાં ક્યાં ક્યાં તેઓ પોતાના સમયના પ્રચલિત અભિપ્રાયથી ખોટા દોરવાઈ ગયા અને વર્તમાન પરિસ્થિતિનું તેમનું દર્શન ક્યાં ક્યાં અપૂર્ણ કે એકપક્ષી હતું તે તેમણે એક સાચા ઇતિહાસના અભ્યાસી તરીકે બતાવી આપ્યું છે. તેમણે પોતાની ચર્ચાથી ગોવર્ધનરામના નિરૂપણમાં રહેલી ગૂઢ વાસ્તવિકતાને પ્રકટ કરી છે, અને તેમ કરીને એ નિરૂપણની રસિકતા અને તેનું કુતૂહલ વધાર્યું છે.

આ સિવાયના બીજા લેખો બધા જ ઇતિહાસ વિશેના છે, એમ કહીએ તો ચાલે. એ બધામાં તેમણે ગૂજરાત તરફ મુખ્ય દષ્ટિ રાખી છે. ગૂજરાતની સંસ્કારિતા શાથી ઘડાઈ, કેવી રીતે ઘડાઈ, તે તેમણે ઐતિહાસિક પૃથક્કરણ કરી બતાવેલું છે. અત્યારે ગૂજરાતની દ્રવ્યોપાર્જનપરતા, જે ગૂજરાત પોતાપરના એક આક્ષેપ તરીકે સ્વીકારી લે છે, તેમાં પણ ક્યાં ક્યાં સાચા રાષ્ટ્રઘટક ગુણો રહ્યા છે, તે તેમણે બતાવ્યું છે. તેમ જ અત્યારે ગૂજરાતમાં ક્ષાત્રત્વ નથી એમ ગણાય છે, પણ ઇતિહાસ જોતાં એવું માનવા જરા પણ કારણ નથી એ તેમણે દર્શાવ્યું છે. આપણા ઇતિહાસો ખોટા લખાય છે, અને સાચો ઇતિહાસ ક્યાં દષ્ટિગિન્દુઓથી લખાવો

જોધએ તે પણ તેમણે ચર્ચેલું છે. તેમણે પોતાની રીતે હિંદના ઇતિહાસનું પણ અવલોકન કરેલું છે, અને ઇતિહાસના ખોટા શિક્ષણથી આપણી રાષ્ટ્રશક્તિ વિશે આપણને કેવા કેવા ભ્રમો ઉત્પન્ન થાય છે તે બતાવેલું છે. તેમ જ ઇતિહાસના અભ્યાસની તટસ્થતા સાથે હિંદના સાચા મહત્વથી તેમણે આપણા ઇતિહાસમાં તરી આવતી આપણી નિર્બળતાઓ, અને સમયપરિવર્તનથી નકામી થઈ ગયેલી નાતો જેવી આપણી સંસ્થાઓ તરફ પણ લક્ષ દોરેલું છે.

કર્તાએ આ લેખોમાં ઇતિહાસનું મુખ્ય લક્ષ શું હોવું જોઈએ તેની ચર્ચા કરેલી છે. અત્યાર સુધી ઇતિહાસો કેવાં કેવાં દષ્ટિ-ગિન્દુઓથી લખાતા આવ્યા છે તે તેમણે બહુ સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યું છે. તેઓ સામાન્ય રીતે ઇતિહાસનું કામ સંસ્કૃતિનું તે તે સમયનું સ્વરૂપ દર્શાવવાનું છે એમ માને છે. આ સંબંધી મતભેદ હોઈ શકે. કેટલાક, ઇતિહાસ માત્ર હરકોઈ વિષય પરત્વેની એક પર્યેષણ-પદ્ધતિ જ છે એમ કહે છે. પણ આ વસ્તુનિરપેક્ષ દષ્ટિ છે. અત્યારે આપણને ઇતિહાસ તરીકે સામાન્ય રીતે જે શીખવવામાં આવે છે, તેનાં અપૂર્ણતાઓ ભ્રમો વગેરે દૂર કરવાને માટે પ્રો. કામદારની દષ્ટિ જ આપણને ઉપકારક થાય. આપણો અત્યારે શીખવાતો ઇતિહાસ, જે હેતુ વિનાનો, અથવા વિપરીત હેતુવાળો છે, તે તેમની દષ્ટિથી સહેતુક, શુદ્ધહેતુક અને શુભહેતુક બને તેમાં સંશય નથી. આનો અર્થ એવો નથી કે તેઓ ઇતિહાસને દેશાભિમાન કે પરદેશદ્વેષ કે લડાયકતાના પ્રચારનું સાધન ગણે છે. નહિ જ. તેઓ તો તટસ્થ ભાવે પરીક્ષા કરી મેળવેલી હકીકતમાંથી તત્કાલીન સંસ્કૃતિનું પ્રમાણશુદ્ધ દર્શન રજૂ કરવા અને તેમાં રહેલાં આશામય બલિષ્ઠ અને ઉપકારક તત્ત્વો, તેમ જ અપૂર્ણતાઓ અને

ખોડો દર્શાવવા ધગ્ય છે. તેમની સંસ્કૃતિની અંતિમ નેમ સર્વ દેશ અને સર્વ રાષ્ટ્રોનો સહકાર છે.

ખરા ઇતિહાસકારનો તેમનો આદર્શ ઘણો જાંચો છે. તેઓ કહે છે: “ ઇતિહાસકાર પુરાણવિદ્ નથી. તે ચારણભાટ નથી. તે પ્રજાઓનો અને રાજવંશોનો ખુશામતખોર અખખારનળ્વીસ નથી. ઇતિહાસકાર સંસ્કૃતિનો સળંગ ખ્યાલ આપતો અભ્યાસી છે. તે સંસ્કૃતિનાં વિવિધ મૂળોને સંગ્રથિત કરી તેને ઁક વાટિકા તરીકે ઁળખાવનાર મહાપુરુષ છે. તે વર્તમાન સંસ્કૃતિનું સમર્થન કરનાર મુખ્ય પુરુષ છે. તે ત્રણેય કાળોને સમગ્રતા અર્પનાર સમર્થ દ્રષ્ટા છે. તેથી તે માનવ ળળનો પ્રેરક છે. તે યુગનો સર્જક છે. આટલે અંશે તે સાહિત્યના જ્યોતિને અખંડ રાખનાર સંસ્કૃતિના મંદિરનો અનન્ય પૂજારી છે.” ઇતિહાસકાર શા માટે દ્રષ્ટા કહેવાય છે, શા માટે સાહિત્યકાર કહેવાય છે તે આ ઉપરથી સ્કુટ થશે.

પ્રો. કામદારનો છેલ્લો નિખંધ નર્મદ વિશે છે. આઘ ગૂજરાતી ઇતિહાસલેખકને ઁક ઇતિહાસના સાચા અભ્યાસીની ઁ અંજલિ છે. તેમાં પ્રો. કામદારે નર્મદની ઇતિહાસલેખનપ્રવૃત્તિને સંપૂર્ણ ન્યાય આપ્યો છે, અને ઁ દષ્ટિએ તેમનો લેખ નર્મદ ઉપરના ખીજા બધા સાહિત્યથી જુદો પડી આવે છે.

આ “સ્વાધ્યાય”થી પ્રો. કામદારે ગૂજરાતના જે મોટા ઇતિહાસ-દષ્ટિવાળા લેખકોનું વિવેચન કરી બન્નેના લેખોનું મહત્ત્વ વધાર્યું છે, હિંદના અને ગૂજરાતના ઇતિહાસ ઉપર ઘણો પ્રકાશ પાડ્યો છે, અને આપણા ઇતિહાસનો અભ્યાસ કરવાને અનેક દષ્ટિબિન્દુઓ આપ્યાં છે. ઇતિહાસનો અભ્યાસ તેમણે વધારે રસિક અને વધારે રહસ્યવાળો કરી બતાવ્યો છે.

શુદ્ધિ

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૫	નોંધમાં છટ્ટી	તમા	તં તમા
૨૨૬	આઠમી	અન્યુત	અદ્દૂત
૨૨૯	છટ્ટી	૧૯૩૩	૧૮૮૯
૨૨૯	સાતમી	૧૯૩૩	૧૮૩૩
૨૩૩	અઠારમી	પાંખડી	પાખંડી

સ્વાધ્યાય

પ્રથમ પાંડ

અનુક્રમણિકા

નિવેદન	...૫-૭
ઉપોદ્ધાત (પ્રો. રામનારાયણ વિ. પાઠક)	...૯-૧૩
“ સરસ્વતીચંદ્ર ”નું રાજકારણ	... ૧-૧૪૪
ગૂજરાતના સંસ્કારિત્વનું ધડતર	... ૧૪૫-૧૮૫
ઇતિહાસનું પરિશીલન...	... ૧૮૬-૨૦૬
ગૂજરાતમાં ઇતિહાસનું અધ્યયન	... ૨૦૭-૨૧૯
આપણા દેશનો ઇતિહાસ : એક સમર્થન	... ૨૨૦-૨૨૮
“ સમયમૂર્તિ ” નર્મદ	... ૨૨૯-૨૫૫
નર્મદનો “ રાજ્યરંગ ”	... ૨૫૬-૨૬૧

સ્વાધ્યાય

“ સરસ્વતીચંદ્ર ”નું રાજકારણ

[આ લેખનો સાર લેખકે વડોદરા સાહિત્યસભાસમક્ષ સદ્ગત મહુભાઈ કાંઠાવાળાના પ્રમુખપદે જયસિંહરાવસાયબેરીના હોલમાં તા. ૭-૪-૧૯૩૩, શુક્રવારે સાંજે આપ્યો હતો.]

પ્રયોજન

વડોદરાની ગૂજરાતી સાહિત્યસભાના સેક્રેટરિએ જ્યારે મને ભાષણ વિષે કહ્યું ત્યારે મેં વિચાર કર્યો કે મારું વક્તવ્ય ગૂજરાતના સાહિત્યના કોઈ પણ પરિચિત અને તેની સાથે પ્રજાને ઉપયોગી થાય તેવા વિષય ઉપર હોવું જોઈએ. વિશેષ વિચાર કરતાં મને એમ જણાયું કે આ વિષય માટે મારે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’નું રાજકારણ રાખવું. ઘણી વાર ભાષણ એક વેઠ તરીકે કાઢી નાખવામાં આવે છે અને

શ્રોતૃવર્ગ એ ચાર ઘડી આનંદ પામે, તેનો પ્રાકૃત વર્ગ તાળીઓ પાડી ‘વાહવાહ’ બોલે, અને વક્તાને કે શ્રોતાને, એમાંથી કોઈને વ્યાખ્યાન ચાલતું હોય ત્યારે કે વ્યાખ્યાન થઈ રહે ત્યાર પછી ઘેર ગયા કેડે જરી પણ તે વિષય ઉપર વિચાર કરવો પડે નહીં કે વિષયને કોઈને પણ વધારે વીગતવાર તપાસવાનું મન ન થાય, એવી રીતે વ્યાખ્યાનના વિષયની પસંદગી કરવામાં આવે છે. મને આવી મનોવૃત્તિ તરફ તિરસ્કાર છે. તેથી જ મેં મારા વ્યાખ્યાન માટે આવો જુદો વિષય પસંદ કર્યો છે.

કોલેજમાં ઇતિહાસ વગેરેના પ્રોફેસરોનું કામ કરતા લોકોની તો આ વિષય પરત્વે જવાબદારી વધારે કહેવાય. ઇતિહાસ, અર્થશાસ્ત્ર, અને રાજ્યનીતિશાસ્ત્રના પ્રોફેસરો માટે ગૂજરાતનાં અને હિંદનાં ઇતિહાસ અને અર્થશાસ્ત્ર, એ વિષયો વિચાર્યોગ્ય હોઈ શકે એ એક સાધારણ માન્યતા છે. પણ મારા મત મુજબ ગૂજરાતના સંસ્કારિત્વના ઇતિહાસમાં જે જે અભ્યાસીઓએ, લેખકોએ, ગ્રંથકારોએ, અને જેમને આપણે ‘સાક્ષર’ એવા બહુ વગોવાતા સંબોધનથી ઓળખીએ છીએ તે લોકોએ આપણા ભૂતકાળ ઉપર કે ભવિષ્યકાળ ઉપર જે ઊંડા વિચારો કરેલા હોય તેમનું શાસ્ત્રીય પૃથક્કરણ કરવું, એ પણ ઇતિહાસ વગેરેના ગૂજરાતી પ્રોફેસરોનું ખાસ કર્તવ્ય છે. અલગત, તે માટે તેમને ગૂજરાતીનું સારું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. પણ ગૂજરાતી બોલતો કોઈ પ્રોફેસર એવું જ્ઞાન હાલ ન ધરાવે તો તે માટે પોતાની યોગ્યતાની તેટલી જાણ સિવાય બીજું શું હોઈ શકે? કારણ કે આપણો ઇંગ્રેજનો ગમે તેટલો ઊંડો અભ્યાસ હોય, છતાં એટલું તો કહેવું જોઈએ કે આપણે તે પરભાષામાં આપણા વિચારો કદિ પૂરેપૂરા દર્શાવી શકીએ નહીં. આપણા પ્રોફેસરોનું ગૂજરાતની જનતાને આવા વિષયો ઉપર વધારે જ્ઞાન આપવાનું ખાસ કર્તવ્ય કહી શકાય. પ્રોફેસરો એ કાર્ય ન કરે તો પછી બીજા કોણ એ

દિશામાં કાંઈ પણ કરવાના હતા ?

મારા વિષય માટે ઉપલાં કારણો માત્ર પૂરતાં નહોતાં. હું નાનો હતો ત્યારથી મને ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના ત્રીજા અને તેથી વધારે ચોથા ભાગ ઉપર ખાસ પ્રીતિ છે. હું જ્યારે જ્યારે ત્રીજા ભાગનાં પાનાં ફેરવું છું કે જ્યારે જ્યારે ચોથો ભાગ વાચું છું ત્યારે દરેક વાર મને એમ લાગે છે કે આ વિષયમાં ગૂજરાતી વિવેચકોએ હજુ ઘણું કરવાનું છે. ગોવર્ધનરામ જેવા સમર્થ ચિત્તકને ગૂજરાતે યોગ્ય ન્યાય કર્યો નથી. ગોવર્ધનરામના વ્યક્તિત્વ વિષે આપણે ઘણું જાણતા હઈશું અને ભવિષ્યમાં વધું જાણશું : પણ તેના વિચારને, તેની પ્રતિભાને, તેના આર્ષ દર્શનને, આપણે માટે હરવખત નવો એપ આપવાની જરૂર રહેશે. ૨૭૦ પાનાંના તેમના ઉપર લખવામાં આવેલા બહુ નવો પ્રકાશ પાડવાની ઇચ્છા છતાં તેવું ખાસ નહીં કરતા ‘શ્રીયુત ગોવર્ધનરામ એમના જીવનની ટુંકી કથા અને તુલના’ એ નામના પુસ્તકમાં જણાવ્યું છે તેમ જો “કલિકાલમાં જ્યારે ભરતખંડના મનુષ્યોની બુદ્ધિનો હાસ થયો અને મહાભારતનું રહસ્ય સમજી શકાયું નહિ ત્યારે વ્યાસજીએ પોતે દયા લાવીને મનુષ્યોને દેશકાલાનુસાર ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ એમ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થ સમજાવવા માટે પ્રાકૃત ભાષામાં આ ‘સરસ્વતીચંદ્રપુરાણ’ રચ્યું” એમ હોય તો એ નવા પુરાણની કૃતિની ખાતર અને ‘સરસ્વતીચંદ્ર’માં આપેલી બીજી અનેક, ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યની રાજકારણી બાબતો માટે મહાભારત ઉપર જેમ ટીકાઓ થઈ છે તેમ તે ઉપર પણ થોડાંઘણાં વિવેચનો અચારનવાર થવાની જરૂર છે. મારું વિવેચન એવાં જરૂરી લાગતાં ઘણાં વિવેચનો માંડેલું એક વિવેચન છે અને તે વિવેચન કરવામાં ગોવર્ધનરામના અક્ષરદેહ તરફ મને માન છે, તે સિવાય બીજો કોઈ સ્વાર્થ નથી. ગોવર્ધનરામ જેવા સમર્થ બુદ્ધિવાળા ક્ષેત્રકની શક્તિનું માપ કદિ પરિપૂર્ણ તો થઈ

શકેજ નહી અને તેવી પરિપૂર્ણતા આ પ્રયત્નમાં છે તેવો દાવો મારા સ્વભાવવાળો માણસ કદિ કરે પણ નહી.

“ સરસ્વતીચંદ્ર ”ની વસ્તુરેખા

હું વિષય શરુ કરું તે પહેલાં ‘ સરસ્વતીચંદ્ર ’ની વસ્તુરેખા અહીં દર્શાવી જાઉં, જે કે તેમાં થોડીક પુનરુક્તિ જેવું તો થશે. સહુ કાંઈ જાણે છે તેમ મુંબઈના લક્ષ્મીનંદન નામના એક ધનાઢય વ્યાજ્ઞાણુ વેપારીને ચંદ્રલક્ષ્મી નામે સ્ત્રીથી સરસ્વતીચંદ્ર નામે પુત્ર થયો. તે પુત્ર ૧૭-૧૮^૧મે વર્ષે તો એમ. એ. થયો, અને બે વર્ષે એલએલ. બી. અને બેરિસ્ટર થયો. તેનું અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત જ્ઞાન અગાધ હતું. તેમાં પણ સાહિત્યનું જ્ઞાન ઉત્તમ હતું. એ સરસ્વતીચંદ્રનું સગપણ^૩ પંદરમે વર્ષે ગૂજરાતમાં દરિયાકાંઠા ઉપર અને જંગલનજીક આવેલા ‘ રત્નનગરી’ના સંસ્થાનના^૪ ગ્રેજ્યુએટ અમાત્ય વિદ્યાચતુર અને તેની સ્ત્રી ગુણસુંદરીની મોટી પુત્રી વિદુષી, ગરવી, નરમ, અને બાળવિધવા સુંદરના હાથમાં ઉછરેલી કુમુદસુંદરીની (જેનું વય સગપણ વખતે ૧૪ વર્ષનું હશે) સાથે થએલું હતું; પણ સાવકી મા ગુમાનની ઇર્ષ્યાથી સરસ્વતીચંદ્રે એક વાર મુંબઈ નગરી છોડી દીધી અને આપની લક્ષ્મીની હુંફ સિવાય દુનિયાનો અનુભવ ક્ષેવા નવાયુગના ‘ વેરાગી ’ અથવા સંન્યાસીનું જીવન ગાળવાનો નિશ્ચય કર્યો, જે નિશ્ચય કુમુદની સાથે વિવાહ થએલો તેથી અને આપની પ્રીતિથી પ્રથમ ઉપશમદશામાં રહ્યો હતો^૫. કુમુદસુંદરીનું દર્શન કે અભિજ્ઞાન સરખું ન હોવા છતાં પિતાએ કરેલો વિવાહ^૬ સરસ્વતીચંદ્રે સ્વીકાર્યો. પિતાની તૃપ્તિ વિના બીજું

ભાગ ૧ લો, ૨૧૩. ૨. ભાગ ૧ લો, ૨૪૧. ૩. ભાગ ૧ લો, ૨૧૨.
૪. ભાગ ૨ જો, ૩૨. ૫ ભાગ ૧ લો, ૨૪૦. ૬. ભાગ ૪ થો, ૫૧૭.

કાંઈ પ્રયોજન તેને ન હતું. તેની વાસનાઓ નાનપણથી ધર છોડવા અને સંસારના મર્મભાવ જોવા માટે પ્રયાસ કરવાની હતી. પણ સરસ્વતીચંદ્રની કુમુદ ઉપરની પ્રીતિ વધારે જોરવાળી નીવડી. મુંબઈમાં તો તેણે એટલો જ વિચાર કર્યો હતો કે રતનનગરી જવું અને અજ્ઞાતરૂપે કુમુદસુંદરીના મનની ઇચ્છા જાણી લેવી; જો કુમુદની પ્રીતિ પ્રબલિત હોય તો તેની પાસે છતાં થવું અને તેના પિતાને મળવું. જો એ અનુકૂળ થાત તો સરસ્વતીચંદ્ર કુમુદને સાથે લઈ જાત. કુમુદના પિતા અનુકૂળ ન થયા હોત તો કુમુદ પોતે પોતાનું પ્રારબ્ધ નક્કી કરવા સમર્થ થાત ત્યાં સુધી સરસ્વતીચંદ્ર પોતાની ઇષ્ટયાત્રામાં મગ્ન રહેત, અને સમયપરિપાક થતાં કુમુદને પોતાની સાથે રાખત. પણ તેમ ન થયું, કારણ કે સમુદ્રમાર્ગે રતનનગરી આવતાં પ્રતિકૂળ પવનને લીધે દિવસ વીતી ગયા; અને રતનનગરી તે ગયો ત્યારે કુમુદ તો સુવર્ણપુર પહોંચી ગઈ હતી. આ બાબત હું અહીં મૂકું છું, કારણ કે સામાન્યતઃ વાચકને ચોથા^૧ વિભાગમાં આપેલી આ હકીકતની જાણ હોતી નથી.

સરસ્વતીચંદ્રે મુંબઈ છોડતી વખતે વિદ્યાચતુરને કુમુદને મરજી પડે ત્યાં પરણાવવાનું લખ્યું હતું.^૨ તેથી વિદ્યાચતુરે લાંબો વિચાર કર્યા વગર બાળકે જણાતી કુમુદને સુવર્ણપુરના અમાત્ય બુદ્ધિધનના પુત્ર, માયાળુ, પ્રીતિયોગ્ય, પણ મનસ્વી, અણુસમજ, વિદ્યા તથા સંસ્કારવગરના, કાચા કાનના, કાચી બુદ્ધિના^૩ પ્રમાદધન વેરે પરણાવી દીધી. વિદ્યાચતુરના બાપ માનચતુરે કહ્યું કે સરસ્વતીચંદ્ર જડે તો પણ કુમુદ તેની સ્ત્રી તરીકે ઓરમાન સાસુ ગુમાન હશે ત્યાં સુધી સુખી નહીં થાય, જો કે વિદ્યાચતુરને ભાન થતાં વિચાર થયો, પણ હા કહેલી તેથી પછી ના થઈ નહીં. કુમુદે વિવાહ અને લગ્ન સામે

પોતાના હૃદયનો વિરોધ પ્રગટ કર્યો નહીં અને લગ્ન થતાં તે સાસરે ગઈ. સરસ્વતીચંદ્રને રત્નનગરી જતાં ખચ પડ્યા કે કુમુદ તો પરણીને સુવર્ણપુર પહોંચી ગઈ છે; એટલે સરસ્વતીચંદ્ર કુમુદને 'આકર્ષણે દરિયાવાટે સુવર્ણપુર પહોંચ્યો અને માત્ર માસને એક દિવસે' જુદ્ધિધનના ઘરનો પ્રથમ માત્ર જન્મવા પૂરતો અને પછી સૂવાખેસવા માટે પણ મેમાન થયો અને રાજા ભૂપસિકનો રૂ. ૧૦૦^૩ ના પગારથી હજુર ઓફિસનો શીરેસ્તેદાર બન્યો. જુદ્ધિધનના ઘરમાં અને કુમુદના સૂવાના ઓરડાની નજીકમાં જ નવીનચંદ્ર — સરસ્વતીચંદ્ર ચૈત્ર શુધ્ધ બીજ સુધી રહ્યો. પછી મિત્ર ચંદ્રકાન્તનો કાગળ આવતાં તે ભદ્રેશ્વર જવા નીકળી પડ્યો. પણ રસ્તામાં મનોરીઆ ગામ આગળ ત્રિલેટા પાસે તે લુંટાયો અને જંગલમાં નીકળી પડેલા સુંદરગિરિના વિષ્ણુદાસ બાવાના મઠના બાવાઓએ તેને અરધી મુએલી દશામાં ભયંકર રાત્રિએ ઉપાડી લઈ સુરગ્રામ, ચંદુશૃંગ વગેરે સુંદર જગ્યાઓ ઉપર મૂકી દીધો. અહિં તેને ભક્તિસંપ્રદાય, યોગદશા, બાવાઓના નવા પંથની સૂક્ષ્મ ભાવનાઓ, ધર્મભાવનાનું રહસ્ય, બ્રહ્મચર્ય, એમ પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો. દરમ્યાન, કુમુદ પોતાની માને મળવા જતી હતી તે બહારવટિયાઓના હાથથી બચી તો કાંઈક ઇચ્છાથી, તો કાંઈક દુષ્ટ જુદ્ધિના^૪ બહારવટીઆ પ્રતાપની લુચ્છાઈથી, સુભદ્રાનદીમાં પડી ગઈ; રત્નનગરીના રાજા મણિરાજના ભાયાત સામંતના પુત્ર મૂળરાજે તેને પ્રતાપના હાથમાં જતી બચાવી લીધી, અને જો તેનો બીજો હાથ સામ્રાટ હોત તો કુમુદને તે રત્નનગરી સહીસલામત પહોંચાડી દેત. પણ તે હાથ તેણે મદ્દરાજના પુત્ર મણિરાજ સાથેના^૫ યુદ્ધમાં ગુમાવ્યો હતો. તેથી કુમુદ તણાઈ ગઈ. દરિયાના સંગમ પાસે તણાતી કુમુદ વિષ્ણુદાસ બાવાના અલખમતના પૂરા અધિકારી સાધુ વિહારપુરીની

૧. ભાગ ૧ લો, ૩૪૩. ૨. ભાગ ૧ લો, ૧. ૩. ભાગ ૧ લો, ૨૬૫.
૪ ભાગ ૨ જો, ૨૦૫. ૫. ભાગ ૨ જો, ૨૦૬. ૬ ભાગ ૩ જો, ૩૪૪-૪૫.

સ્ત્રી ચંદ્રાવળી તથા ખીજ ગોંસાઇણોના હાથમાં આવી. તેમણે મધુરી — કુમુદના હૃદયનો ઉદ્ધાર કર્યો અને વસંતગુફામાં તેને સરસ્વતીચંદ્રનો મેળાપ કરાવ્યો. દરમ્યાન વર્તમાનપત્રોથી, લક્ષ્મીનંદન શેઠના સાળા ધૂર્તલાલના જાસુસોની પ્રવૃત્તિઓથી,^૧ ચંદ્રકાંતના પ્રયાસોથી, અને સુંદરગિરિના બાવાઓના યત્નોથી સાધુ નવીનચંદ્ર સરસ્વતીચંદ્ર છે, એવી બધાંને ખાતરી થઇ. સૌ લોકો સુંદરગિરિ ઉપર આવ્યા. સરસ્વતીચંદ્ર છતો થયો. વૈશાખ માસમાં કુમુદની દરમ્યાનગીરીથી કુસુમ સરસ્વતીચંદ્રની પત્ની થઇ. એ બંનેએ કુમુદને માતા^૨ તરીકે સ્વીકારી અને ચંદ્રાવળીમૈયા અને વિહારપુરીના જેવું માનસિક લગ્ન જીવનના ધ્યેય તરીકે રાખ્યું.^૩ તેમણે લોકકલ્યાણનો માર્ગ લીધો. એકાદ વર્ષ પછી વહુધેલી ગુમાને મુંબઇમાં વાલુકેશ્વરની મહાપૂજા કરાવી. તે વખતે કુમુદ બેનને ઘેર આવી. આ વેળા સરસ્વતીચંદ્ર કાશીના કેઇ પરમહંસ પાસે ઊંડો બોધ લેતો હતો. રાત્રે સમુદ્રની મીઠી લહેર ખાતાં તેને સ્વપ્ન લાધ્યું કે — ‘કુસુમ, આખો દેશ જ્યાં સુધી પૃથ્વી ઉપર સૂવે છે અને તેને પહેરવાને વસ્ત્રો નથી અને ખાવાને અન્ન નથી ત્યાં સુધી આપણે આ પલંગ, આ મિષ્ટાન્ન, અને આ વસ્ત્ર શાં ! મૂતલશય્યા તસ્તલ્લાસઃ કસ્ય સુખં ન કરોતુ વિરાગઃ આટલું બોલે છે તેની સાથે પલંગનો પથરો થઇ ગયો. અને બેનાં શરીર ઉપરનાં વસ્ત્રોની કંથાઓ થઇ ગઇ ને સ્વપ્ન પૂરું થયું.’ આવું મીઠું સ્વપ્નું સરસ્વતીચંદ્ર અનુભવતો હતો તે જ વખતે કુસુમ આરતી લઈ તેની પાસે ગઈ અને ગોપીજનોએ કૃષ્ણને જે શબ્દોમાં સંબોધ્યા હતા તે જ શબ્દોમાં જયતિ તેડધિકં જન્મના જગત્ શ્રયત્ત્વં ઇન્દિરા શશ્વદન્ત્વં વૈ ।

૧. ભાગ ૪ થો, ૭૬૩; કર્તાને શંકાપુરી સાધુને પ્રથમ પ્રમાદ્ધન કરવો હતો; જુઓ સમાલોચક, જુલાઈ, ૧૯૦૭ પા. ૧૦૪.

૨. ભાગ ૪ થો, ૮૪૧-૮૪૨. ૩. ભાગ ૪ થો, ૮૪૭.

દયિત દશ્યતાં દિશુ તારકાસ્ત્વયિ ધૃતાસવસ્ત્વાં વિચિન્વતે સરસ્વતીચંદ્રના કાર્યમાં શ્રીકૃષ્ણના કાર્યનું રૂપાંતર કહી, 'પતિઉર ભણી, નદી સમુદ્રમાં ધસે તેમ, ધસતી અધિરી અનેલી મુગ્ધા, લગ્નને પ્રથમ છોડી ચુતેલા પતિના રાત્રિના કમળપુટ પેઠે બીડાએલા અધરપુટ પોતાના અધરને બીજી આરતી પેઠે ધરવા જાય છે ને એનું 'પોપચું' કંઈક ઉધડતું દેખે છે ત્યાં એને ચમકાવનાર શબ્દો — 'ઘેલી મારી કુસુમ' — કુસુમના શબ્દો — પાછળ સંભળાયા. એ જ વેળા ઓરમાન સાસુ ગુમાન પુત્ર-પુત્રવધૂના નૈષ્ઠિક અહ્યયર્થ-સેવનથી વંશવૃદ્ધિને હરકત આવશે એ ભય અને શંકા^૧ હવે નહીં રહે એવી વધામણી પુત્રઘેલા શેઠ લક્ષ્મીનંદનને આપવા દોડી ગઇ, દોડતાં દોડતાં પડતી રહી ગઇ, છેવટે શેઠ પાસે પહોંચી ગઇ અને બધાં એઠાં હતા એટલે શેઠના કાનમાં જ ઉતાવળું કંઈક અમૃતવચન કહી દીધું.^૨ એવી રીતે વસ્તુ પૂરું થાય છે.

કથાસમય: ૧૮૫૭ થી ૧૮૬૬.

ઉપરની હકીકતથી એટલું તો જણાઇ રહેશે કે 'સરસ્વતીચંદ્ર'ની કથાના વૃત્તાંતો માઘ માસમાં શરુ થાય છે અને બીજા વરસના વૈશાખ માસમાં તેમની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. પણ બીજી દષ્ટિએ તે કથાના વૃત્તાંતો એટલી ટુંકી મુદતમાં પૂરા થતા નથી અને એ બાબત આપણા વિષય પરત્વે ખાસ યાદ રાખવાની જરુર છે. પહેલા ભાગમાં ગ્રંથકાર સુદ્ધિધનના જીવનઘટિહાસનું આલેખન કરે છે, બીજા ભાગમાં વિદ્યાચતુરની જીવનરેખા રજૂ કરે છે, અને ત્રીજા ભાગમાં મલ્લરાજ અને જરાશંકરનું રતનનગરીનું રાજ્યતંત્ર વર્ણવે છે. જો તે જ ભાગમાં વર્ણવેલા નાગરાજનો અમલ આપણે સાથે

વિચારીએ તો ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ની કથા ઇ. સ. ૧૮૫૮ પહેલાં શરુ થાય છે. આપણે એમ કહી શકીએ કે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ની કથાનો સમય ઇ. સ. ૧૮૫૭ના કાળથી શરુ થાય છે અને તે ઇ. સ. ૧૮૯૯-ની સાત્રમાં પૂરો થાય છે.

એથા ભાગમાં ગોવર્ધનરામ પાંડવો, કૌરવો, શ્રી કૃષ્ણ, પાંચાલી, કુંતી, ધર્મરાજ, ભીમ, અર્જુન સહદેવ, નકુળ, દ્રોણાચાર્ય, અશ્વત્થામા, ભીષ્મપિતામહ, પરશુરામ વગેરે પ્રાચીન હિંદની સંસ્કૃતિના સૂક્ષ્મ આત્માઓને રજુ કરે છે. પણ એ સૃષ્ટિનો કાળ કથાના મૂળ વસ્તુમાં સમાઈ શકે નહીં તેથી હું તેને ગણતરીથી બાતલ રાખું છું.

“સરસ્વતીચંદ્ર” ગ્રંથનો મુખ્ય આશય રાષ્ટ્રના સંગઠનની ચર્ચા

સામાન્ય રીતે એમ માનવામાં આવે છે કે રાજકારણનો વિષય ગ્રંથકર્તાએ માત્ર એથા ભાગમાં ચર્ચ્યો છે. પણ તે માન્યતા ખૂલભરેલી છે. સૂક્ષ્મ દષ્ટિએ જો વિચાર કરવામાં આવે તો તુરત જણાઈ રહેશે કે તે વિષય તો ગોવર્ધનરામભાઈએ બધા ભાગોમાં ચર્ચ્યો છે. મારા મત મુજબ તો ક્ષોકકલ્યાણનું રહસ્ય, તેની સિદ્ધિ, તે સિદ્ધ કરવાના ઉપાયો, તે સામે નડતી સામાજિક, ધાર્મિક, અને રાજકારણી મુશ્કેલીઓ, સારી રાજ્યવ્યવસ્થા, રાજ્યપ્રજ્ઞના પરસ્પર ધર્મો, શુદ્ધ રાજત્વનાં લક્ષણો, તાલુકદારો, જવાબદારો, અને ભાયાતોનો રાજ્યો સાથેનો સંબંધ, ચક્રવર્તી સત્તા, રાજસ્થાની પ્રજા, બ્રિટિશ હિંદની પ્રજા, સારાંનરસાં રાજસ્થાનોના કારભારો, ખરાબ રાજસ્થાન સારા રાજસ્થાનની કાંટિમાં કેમ આવે છે અને સારું રાજસ્થાન વિશેષ સારું કેમ થઈ શકે છે, વગેરે સવાલોનો વિચાર અને એ બધી સિદ્ધિનો મુખ્ય આધાર^૧ સૂક્ષ્મ પ્રેમબંધનથી જોડાએલા અનેક

દંપતીસમૂહો ઉપર, રાજરાણીના શુદ્ધ આચારવિચારો ઉપર, અમાત્યોના પવિત્ર જીવનવ્યવહાર ઉપર, અને પવિત્ર કૌટુંબિક જીવન, લોકકલ્યાણ અને રાજત્વ, એ અધાંતો નિકટ સંબંધ દ્વિત્વસ્પરીની દૃષ્ટિએ રજુ કરનાર વિષ્ણુદાસ બાવા જેવા યોગઃ કર્મસુ કૌસલમ્ એ જીવનમંત્રને સમાજ સમક્ષ રજુ કરનાર ધર્માચાર્યોના એકાંત નિવાસ અને તેના સમાજ સાથેના પરિચય ઉપર આધાર રાખે છે તેવું દર્શન રજુ કરવાનો ગ્રંથકારનો મુખ્ય આશય હતો એ વિચારીએ તો ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ તો મુખ્ય હેતુ રાષ્ટ્રના સંગઠનની ચર્ચા છે એ ચોક્કસ છે.

આ બાબતને આપણે જરા વધુ જોઈએ. પ્રથમ ભાગમાં સુવર્ણપુરનામે સડેલ સંસ્થાનને પ્રપંચથી, કર્તવ્યબુદ્ધિથી અને સૌભાગ્યદેવી જેવી મુશીબ અને પવિત્ર સ્ત્રીના સહવાસથી પોતાને પવિત્ર માનતો બુદ્ધિધન રસેલ અને રરિકન જેવા ઇંગ્રેજોની મદદથી વ્યવસ્થિત બનાવી શકે છે, મુંબઈનો સરસ્વતીચંદ્ર આ સમાજમાં ‘નવીનચંદ્ર’ તરીકે નવીન અનુભવ મેળવે છે અને કુમુદસુંદરીના પ્રમાદધનની સાથેના નવા સંબંધમાં વિસંવાદિતા જોઈ પોતાના મનોરાજ્યના બળને વિશુદ્ધ બનાવવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન કરે છે. રાજકારણની આ પ્રથમ ભૂમિકા છે.

બીજા ભાગમાં ગુણસુંદરી જેવી ગુણિઅલ સ્ત્રી વિદ્યાચતુરનો કુટુંબભાર હલકો કરે છે અને તેથી જરાશંકરના અને મહારાજા મદલદેવના ઠરેલ અનુભવથી ક્યારનું ચે વ્યવસ્થિત થએલું રત્નનગરીનું રાજ્યતંત્ર મણિરાજના અમલ નીચે વિશેષ પ્રગતિ કરતું આપણને માલમ પડે છે. પ્રથમ ભાગમાં સૌભાગ્યદેવી બુદ્ધિધનની બુદ્ધિને સુવર્ણપુરના કલિયુગનો બંદોબસ્ત કરવામાં સરળતા કરી આપે છે તો બીજા ભાગમાં ગુણસુંદરી વિદ્યાચતુરને અને ત્રીજા ભાગમાં કમળારાણી મણિરાજને રત્નનગરીના રાજ્યશાસનમાં પ્રેરક બળ અને

વિશુદ્ધ ભાવના આપે છે. પ્રથમ ભાગમાં રાજકારણની શુદ્ધિ અને કુટુંબની શુદ્ધિ, હિન્દુપુત્રોની શુદ્ધિ અને ઇંગ્રેજ સહૃદયતા, એનો સંબંધ બતાવવામાં આવ્યો છે, બીજા ભાગમાં બંનેનો નવીન જમાનાને અનુસરતો વિકાસ બતાવવામાં આવ્યો છે, ત્રીજા ભાગમાં ગ્રંથકર્તા વાચકને જૂના અને નવા જમાનાના વાતાવરણમાં એકદમ સાથે સાથે મૂકી દે છે, અને સામંત ભાયાત મૂળરાજનું બહારવટું, ઇંગ્રેજો સાથે દોસ્તી સૂચવતો જરાશંકર અને તેને સાધતો રાજા મલ્લ-રાજ, ઇ. સ. ૧૮૫૭-૫૮ નાં વર્ષોમાં હિંદુદેશે અનુભવેલી સંક્રાંતિ અને વિષ્ણુદાસના મઠનું લખ-અલખ દર્શન, એ ચર્ચા કરીને, ચાર પાંચ મુદ્દાઓવાળા રાજકારણને ગ્રંથકર્તા વાચક પાસે રજુ કરે છે.^૧

આવી રીતે, એથો ભાગ શરુ થાય છે ત્યારે રાજકારણની બંધી ભૂમિકાઓને તૈયાર કરેલી આપણે અનુભવીએ છીએ. સુવર્ણપુરમાં ભૂપસિંહ અને શુદ્ધિધન કુલ સત્તા ઉપર છે, રત્નનગરીમાં મણિરાજ અને વિદ્યાચતુર પોતાનાં કર્તવ્યોમાં લીન થઈ ગયા છે. પણ બંને રાજસ્થાનોના કારભારીઓનાં મન વિવેક છે. શુદ્ધિધનની પત્ની સૌભાગ્યદેવી અને તેનો અણસમજુ પુત્ર પ્રમાદધન મરી જાય છે અને કુમુદના તણાયાના ખર્ચર મળે છે. વિદ્યાચતુરને તો કુસુમના વિવાહની ચિંતા બાઝે છે. તે જ વખતે રત્નનગરીમાં મુંબઈગરા ચંદ્રકાન્ત, વીરરાવ ધંપાટે અને રાજસ્થાની વિચારકો — પ્રવીણદાસ, શંકરશર્મા, મણિરાજ, વિદ્યાચતુર અને રાણો ખાચર, રાજસ્થાનો અને ચક્રવર્તી બ્રિટિશ સરકારનો સંબંધ નક્કી કરે છે, તો સુંદરગિરિ ઉપર સરસ્વતીચંદ્ર વિષ્ણુદાસ બાવા પાસે લોકકલ્યાણનો માર્ગ પામે

---

૧. વસ્તુતઃ ત્રીજા વિભાગને ગ્રંથકર્તાએ પહેલા વિભાગ તરીકે રાખવો જોઈતો હતો. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના વસ્તુની શૃંગારીમાં આવી ઘણી ત્રુટીઓ નજરે પડે છે. પણ તેનો વિચાર અહીં થઈ શકે નહીં.

છે. પરિણામે સમસ્ત ગ્રંથનો કેન્દ્રસ્થ વિષય એટલે કે રાષ્ટ્રસંગઠન પરિપાક પામે છે. ઓગણીસમી સદીનો સરસ્વતીચંદ્ર ' નવીનચંદ્ર ' નામે વીસમી સદીના લોકકલ્યાણના રાજકારણનો અનેરો આગેવાન બને છે. કુસુમસુંદરી તેને ' મહાત્મા ' કહી અનેક વાર વિચારે છે અને સંબોધે છે. તે વેપારીઓનો, વર્તમાનપત્રકારોનો, સાહિત્યકારોનો, હિદહિતચિતક ઇંગ્રેજ રાજકારણીઓનો, સંસ્થાનોની પ્રજાઓનો, ખ્રિષ્ટિય પ્રજાઓનો, બ્રાહ્મણોનો, ક્ષત્રિયોનો, વૈશ્યોનો અને શૂદ્રોનો એકલકો આગેવાન બને છે. જૂના જમાનાને નવા જમાનામાં ફિલસુફીની દૃષ્ટિએ સમાવી દેનાર યોગી અને તપસ્વી વિષ્ણુદાસ બાવો તેને પોતાના મઠનો ભાવી અધિષ્ઠાતા બનાવે છે. વીસમી સદીની જાદવાસ્થળોનો અને તે પછી પરિણમનાર બ્રાહ્મ યુગનો તે સ્વપ્નદૃષ્ટા બને છે. લોકકલ્યાણનો માર્ગ જડતાં સરસ્વતીચંદ્ર તેમાં પરોવાઈ જાય છે અને જનજરમાન કુસુમ તેનો સહચાર કરે છે. એ લોકકલ્યાણની ભૂમિકાનો પ્રથમ પ્રવાહ જ આપણી પાસે ગ્રંથકાર રજુ કરે છે. ગ્રંથગુંથનનું મુખ્ય પ્રયોજન તે જ હતું. તેથી તે સાથે જ ગ્રંથ સમાપ્તિ પામે છે; વાચક પોતાના ગૃહજીવનને લોક-કલ્યાણના આદર્શસિદ્ધાંતો સાથે ઘટાવવા અનન્ય રીતે પ્રેરાય છે; અને રાજકારણ, રાષ્ટ્રજીવન, સમાજનો ઘાટ, અને ધર્મભાવના બધાં એકરસ થઈ જાય છે.

અલખ રહ્યાં ગુણ શક્તિ નિરંતર
દેશકાળમાં સ્થળે સ્થળે;
તે સહ અલખ જગાણું હવે હું!
અલખ બનો લખ ભલે ભલે!
અલખ જગવવા હું અધિકારી!
લક્ષ્મી મારી ભસ્મ કરું!
જનતા તે મુઝ ભવ્ય દેહ. ત્યાં
ભસ્મ વિભૂતિ ધરી ફરું!

ઐ સંન્યાસ થકી પરિવ્રાજક

હું સંસાર સ્મશાન તણો !

અલખખેલનો સાક્ષી બનું છું !

ભેખ રક્ત વૈરાગ્ય તણો. —ભાગ, ૪, ૭૧૧-૧૨

૧૯૩૦ પછીનાં વર્ષોને જીવેલો ગૂજરાતી આ વાચનથી ગોવર્ધન-રામની આર્થ પ્રતિભા કોઇ જુદી રીતે અનુભવશે એમ અતિશયોકિત વગર કહેવું ન્તેઇએ.

હવે હું જુદો વિષય ચર્ચીશ. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’નો પહેલો ગ્રંથ ઇ. સ. ૧૮૮૭માં, બીજો ભાગ ઇ. સ. ૧૮૯૨માં, ત્રીજો ભાગ ઇ. સ. ૧૮૯૮માં અને ચોથો ભાગ ઇ. સ. ૧૯૦૧માં, એમ ચારે ય ભાગો જુદે જુદે વરસે બહાર પડ્યા. જુદા જુદા ભાગોના પ્રકાશનનાં વર્ષો ખાસ યાદ રાખવાની જરૂર છે, કારણ કે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના વિચારો પાછળ એના પ્રવાહનું બળ રીતે સારી ધ્રુમતું હતું એ હકીકત હું અહીં તપાસવા ઇચ્છુ છું. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’નું વસ્તુ ગ્રંથકારે ઇ. સ. ૧૮૭૮-૮૩ માં નક્કી કર્યું હતું.

જ્યારે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના ભાગો બહાર પડ્યા ત્યારે કોંગ્રેસની સ્થાપના થઇ ચૂકી હતી, આર્થસમાજીઓ, પ્રાર્થનાસમાજીઓ, દેવ-સમાજીઓ અને થિઓસોફિસ્ટો હિંદુધર્મને — સનાતન ધર્મને નવો ઓપ આપતા હતા. સ્વામી વિવેકાનંદ અને સ્વામી રામતીર્થ વેદાં-તનો વર્તમાન યુગને અનુકૂળ પડતો અર્થ મૂરોપઅમેરિકાના લોકોને કરી બતાવતા હતા. તેઓ મૂર્તિપૂજની અને નાતજાતની વિરુદ્ધ હતા અને સેવાભાવી હતા. એ વખતે હિંદી સમાજની જૂની માન્યતાઓ નવા યુગના મંથનમાં તવાઇ જતી હતી. ઇ. સ. ૧૮૫૭માં સ્થાપવામાં આવેલાં વિદ્યાપીઠોમાંથી દરવરસે નવજવાનો નીકળ્યે જતા હતા, રાજ-

સ્થાનોનો જૂનો કારભાર નવું રૂપ ધારણ કરતો હતો. મહારાજ સયાજી-
રાવ ગાયકવાડને ગાદીએ (ઇ. સ. ૧૮૮૩) આવ્યાં બહુ ઝાઝાં
વરસો થયાં નહોતાં. દાદાભાઈ નૌરોજી ઇંગ્લાંડના લોકોને હિંદની
નિર્ધનતાનું રાજકારણી સમર્થન આપતા હતા, અને સુરેન્દ્રનાથ
બેનરજી અને ફિરોઝશાહ મહેતા બંગાળ-મુંબઈમાં ગર્જનાઓ કરતા
હતા. લોર્ડ લિટનના કારભાર દરમ્યાન હિંદવાસીઓને ઇંગ્લાંડને
હાથે અનેક વાર અન્યાય થયો હતો અને તે અન્યાયોની પરંપરાઓને
લિટનની સરકારે વજ્રવેધી બનાવી દીધી હતી. વાયવ્ય ખૂણા તરફ
ઇંગ્લાંડને રશિયાનો ડર લાગતો હતો. રાજસ્થાનોને તથા
મુસ્લીમોને રાષ્ટ્રમત સામે ધરવાનો પ્રયત્ન શરૂ થઈ
ગયો હતો. બ્યારે ત્રીજો ભાગ બહાર પડ્યો ત્યારે
કર્જનના અમલનાં નગારાં વાગી રહ્યાં હતાં. અને ચોથા ભાગના
પ્રકાશન વખતે તો છપ્પનીઓ દુષ્કાળ, તે અગાઉ એલિગના કારભાર
દરમ્યાન મરફી, ધરતીકંપ અને દુષ્કાળો, એ ત્રણ ઇશ્વરી કોપથી
અને ‘લોકમાન્ય’ ટિળક સામેના સરકારી પ્રકોપથી પ્રભવું માનસ
અધીરું થઈ ગયું હતું. તે પછી આવ્યો પ્રથમ આશા આપનારો પણ
છેવટે નિરાશામાં પરિણમનારો કર્જનશાહી કારભાર. ઇ. સ. ૧૮૯૨ના
કાયદાથી હિંદીઓને જુજ અધિકારો આપવામાં આવ્યા હતા. હિંદ-
જનોની આવી આશાનિરાશાઓ ચોથા ભાગમાં પાને પાને ખડી થાય
છે. સરસ્વતીચંદ્રના અને કુમુદસુંદરીના સ્વપ્નમાં પાંચાલીનું રુદન,
કુંતીનું આશ્વાસન, અદૃષ્ટ દુર્યોધન, ગુગ્રીવ, વાલી અને હનુમાનની
કે ઇંગ્રેજોની મર્મવેધક ઉક્તિઓ, અને પાંડવો અને પરશુરામ, બંનેના
અવતારનું સ્મરણ, એ આ ઇ. સ. ૧૮૮૭-૧૯૦૦ નાં ચૌદ વર્ષના
રાષ્ટ્રજીવનના અનુભવોના અક્ષરરૂપે છે. છેવટે સૌથી આધુનિક પણ
નજીકમાં જ સગાગી બિહારી, યુરોપનાં રાજ્યોની દરીદ્રતાથી ઉદભવનારું
મલયાલ જોથા ભાગમાં કાઠ કાઠ પાનાં ઉપર ચડી બેસે છે, પાંચ

પાનાં ઉપરથી ઊતરી જાય છે, તે જ સાથે તે મહાયુદ્ધની આગાહી કરનારાઓની પાછળ રહેલી ઝેડ્સ્ટન, હુગો વગેરે મહાત્માઓની સુલેહ માટેની વાસનાઓ ક્યાંક ક્યાંક દર્શન આપી દે છે. ગોવર્ધનરામ પ્રથમ વૃત્તાંતને જાહેવાસ્થળી કહે છે, અને ખીજી વાસનાને બ્રહ્મયુગની વાસનાનું નામ આપે છે. અલગત, તે વખતે જાહેવાસ્થળીનું આદિ-કારણ જર્મની નહીં પણ રશિયા-ઇંગ્લાંડની અન્યોન્ય સ્પર્ધા હતી. એ જ વખતે ડિઝરાઇલિની આગેવાની નીચે ઇંગ્લાંડના કૌઝરવેટિવ પક્ષનું પુનરુત્થાન થઇ ગયું હતું અને સુગ્રીવનો એટલે લિઅરલ પક્ષનો કળિકાળ શરુ થઇ ગયો હતો. આ બાબત ગોવર્ધનરામના લક્ષમાં રહી નહોતી. છતાં આ બધું રાજકારણ એકંદર આશાવાદી હતું અને તેના પ્રેરક માનસને ઇંગ્લાંડનો અચુક ભરોસો હતો. ગોખલે જેવા દેશવત્સલ આગેવાનો એ વખતે ઇંગ્રેજનો ભરોસો કરતા હતા; વીરરાવ ધંપાટે (‘ સરસ્વતીચંદ્ર ’ નો ટિળક) સંસ્થાનોનો, રાજાઓનો અને કારભારીઓનો ભરોસો નથી કરતો, પણ પરદેશી અંગ્રેજોને પોતાના માનવા તૈયારી બતાવે છે. આ વખતે મહેસુર,^૧ વડોદરા વગેરે રાજસ્થાનોના કારભારો રાજાઓના અને તેમના અમાત્યોના ચત્નોથી સુધરે છે અને હિંદી પ્રજાને નવીન ઉત્સાહનો માર્ગ સૂચવે છે. ‘ સરસ્વતીચંદ્ર ’ નું રાજકરણ એવા વિશ્વાસથી ખદબદે છે. કુરુક્ષેત્રના મેદાન ઉપર સૂનકાર પડેલી પાંચાલી — પ્રજાને સહદેવ અને નકુળ ચાર માસના^૨ કળિકાળને આંખ વિચીને કાઢી નાંખવાનું સૂચન કરી

૧. ભા. ૪, પા ૮૪, જ્યાં વિધાયતુર મહેસુરનો દષ્ટાંત આપે છે. ગોવર્ધનરામનો મણિરાજ એટલે તે વખતના યુવાન રાજવી સયાજીરાવ ગાયકવાડ એમ હું માનું છું.

૨. શાપાન્તો મ મુજગશયનાદુત્થિતૌ શાર્દૂલપાનૌ ।

શેષાન્ માસાન્ ગમય ચતુરો લોચને મીલયિત્વા ।

પશ્ચાદાવાં વિરહગુણિતં તમાત્મામિલાપં

નિર્વેક્ષ્યાવઃ પરિણતશરન્વંદ્રિકાસુ ક્ષપાસુ ॥ મેઘદૂતમ્ ॥

અર્જુનના આવવાની વાટ જોવાનું કહી ચાલ્યા જાય છે અને એ બધા પુરાતન આત્માઓ સૂક્ષ્મદેહધારી પાંચાક્ષીને અર્જુન — પ્રગતિ — ના રથના લાંછનરૂપ હનુમાન — ઇંગ્લાંડનો કર સાહી રાખવા સલાહ આપે છે. ઇ. સ. ૧૮૭૫-૧૯૦૦ નો પચીસીનો આટલો વિસ્તાર ખસ થઈ પડશે.

ગૂજરાતમાં પણ તે જ પ્રમાણે હતું, જે કે ગૂજરાતના રાજકારણમાં ઉગ્રતા કે પુરુષકાર નહોતો. એ ઉગ્રતાનો અભાવ ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ની ભાષામાં અને તેના વિચારમાં જોવામાં આવે છે.^૧

ગૂજરાતમુખર્ધની છાયાઓ

‘સરસ્વતીચંદ્ર’માં ગોવર્ધનરામે પ્રાંતિક સંસ્કૃતિઓનું કે મુસ્લીમ સંસ્કૃતિનું દર્શન કરવા કયાંય પ્રયત્ન કર્યો નથી. તેમણે ગૂજરાત વિષે તો ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના કોઈ પણ ભાગમાં ખાસ કંઈ આપ્યું નથી; સિવાય કે તેમણે વર્ણવેલો સમાજ ગૂજરાતી છે, ખીજા પ્રાંતોનો નહી. છતાં બધા ભાગોમાં ગૂજરાતી છાયાઓ આપણે ખાસ જોઈ શકીશું. ગૂજરાતમાં અનેક સંસ્થાનો છે તેથી ગોવર્ધનરામે સંસ્થાનો અને ચક્રવર્તી રાજ્યનો વિચાર કર્યો છે. ગૂજરાતમાં અનેક નાતજનો છે. તેથી ગોવર્ધનરામે એ નાતોને રાક્ષાઓરૂપે વર્ણવી છે. ગૂજરાતમાં હિંદુ-મુસ્લીમ પ્રકરણ નથી. તેથી ગોવર્ધનરામે મુસ્લીમ સંસ્કૃતિને પૂરતો ન્યાય આપ્યો નથી. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ વાચતી વખતે આપણને એમ જ લાગે છે કે હિંદુસ્તાનમાં માત્ર હિંદુઓ વસતા હશે. ગૂજરાતમાં ખ્રિસ્તીઓની સંખ્યા ઝાઝી નથી. તેથી ગોવર્ધનરામની કૃતિમાં તેનો યોગ નથી. ગૂજરાતમાં સુધારકોની પ્રવૃત્તિઓ એ વખતે સફળ થઈ નહોતી. તેથી ‘સરસ્વતીચંદ્ર’માં સુધારકોને કીડીઓની ઉપમા આપવામાં આવી છે અને તેમને એક

આંખે અંધ કલ્પવામાં આવ્યા છે. ગૂજરાતમાં રાજકારણનો વિચાર તે વખતે બહુ થતો ન હતો. તેથી ગોવર્ધનરામે ગૂજરાતીઓને રાજકારણમાં વીરરાવ ધંપાટે જેવા દક્ષિણીઓને હાથે સપાટાઓનો સ્વાદ થખાડ્યો છે. આવી રીતે તે વખતે ગૂજરાતના રાજકારણની અને સમાજની છાયા ‘સરસ્વતીચંદ્ર’માં બધે ય જોવામાં આવે છે. તે વખતે રાજકારણ વગેરેનો વિચાર મુગ્ધમાં જ થતો હતો અને મુગ્ધ ગૂજરાતનું ખરું રાજનગર હતું. તેથી જ ગોવર્ધનરામે સરસ્વતીચંદ્ર જેવા નાયકને મુંબઈમાંથી લીધો છે; મુગ્ધનગરી તે વખતે બધી પ્રવૃત્તિનું કેન્દ્રસ્થાન હતી; અમદાવાદ તે વેળા એવું બાણીતું નહોતું; તેથી ગોવર્ધનરામે મુંબઈને સરસ્વતીચંદ્રના કલ્યાણગ્રામની યોજનાની એક નગરી બનાવી છે.

ગોવર્ધનરામનું સંસ્કૃતિદર્શન

‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના રાજકારણનું પૃથક્કરણ કરતાં આટલા વિષયો વિચારી શકાય :

(૧) ગોવર્ધનરામે કરેલું હિંદના ઇતિહાસનું દર્શન. (૨) ગોવર્ધનરામે કરેલું હિંદના વર્તમાન રાજકારણનું દર્શન. (૩) આ રાજકારણની સિદ્ધિ માટે ગોવર્ધનરામે દર્શાવેલા માર્ગો. (૪) ગોવર્ધનરામનો આદર્શસમાજ : કલ્યાણગ્રામની યોજના. (૫) ગોવર્ધનરામના મતે રાજકારણ, અર્થસાધન, ધર્મસંસ્થા, સમાજસંસ્થા, શિક્ષણ અને દુટ્ટબંધ્યવહાર, એમનો પરસ્પર સંબંધ (Social Philosophy).

ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિદર્શન. પ્રાચીન સમય.

ગોવર્ધનરામે આપણા દેશનાં ઇતિહાસનું અને સંસ્કૃતિનું દર્શન અદ્ભુત રીતે કર્યું છે. તેમાં પ્રથમ હું આપણું પ્રાચીન રાજકારણ લઇશ. ગોવર્ધનરામ હિંદના ઇતિહાસના બેટલા અભ્યાસી હતા તે

કરેતો તેના સાહિત્યના અને તેની ફિલસૂફીના વધારે મોટા અભ્યાસી હતા. આ બાબત જો યાદ રહે તો ગોવર્ધનરામના આપણા તમામ રાજકારણના દર્શનની સારીનરસી છાયાઓ આપણા માનસ ઉપર એકદમ તરી આવશે. સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ હંમેશાં દષ્ટિને વિશાળ બનાવે છે; ઇતિહાસનો અભ્યાસ દષ્ટિને એટલી બધી વિશાળ રાખી શકતો નથી. સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ તે દષ્ટિને ભાવનાપ્રધાન બનાવે છે; ઇતિહાસનો અભ્યાસ એટલી ભાવનાઓને પ્રેરતો નથી. આપણા દેશનો પુરાતન ઇતિહાસ ગોવર્ધનરામના વખતમાં બહુ છણ્યો નહોતો. તેની વિગતવાર તપાસ તો હમણાં જ થઈ છે. ‘કૌટિલ્ય’ નું અર્થ-શાસ્ત્ર એ વખતે હાથ લાગ્યું નહોતું એટલું જ કહેવાથી મારો વિચાર પરિપૂર્ણ સમન્વિત જશે. ભાસનાં નાટ્યો તે વખતે હાથ લાગ્યાં નહોતાં. વૈદિક સાહિત્ય, મહાકાવ્યોનું સાહિત્ય, પૌરાણિક સાહિત્ય, નાટ્યસાહિત્ય વગેરેનું ઐતિહાસિક એકીકરણ વીસમી સદીમાં વિશેષ થયું છે અને તક્ષશિલા, સારનાથ, મોહનજોદરો, વગેરે બધાં આ સદીમાં જડ્યાં છે, જે માટે આપણે લોડ કર્જનનો ઉપકાર માનવો જોઈએ. ગોવર્ધનરામને એ સામગ્રી અપરિચિત હતી. છતાં તેમણે કરેલું આપણા પ્રાચીન રાજકારણનું વિવેચન એકદમ સૂક્ષ્મ હતું, પશ્ચિમના સંસ્કારોથી પૂરું રંગાયેલું હતું, અને પૂરેપૂરી ન્યાયબુદ્ધિવાળું અને સમગ્ર હતું. એ દર્શન આપણને ચોથા વિભાગનાં ૩૧, ૩૪, ૩૫, ૩૬ માં પ્રકરણોમાં મળે છે. તે પ્રકરણો આ પ્રમાણે છે. ૩૧ મા પ્રકરણમાં ‘પિતામહપુરમાં આર્ય સંસારનાં પ્રતિબિંબ અને નીતિની મણિમય સામગ્રીના સંપ્રસાદ,’ ૩૪મા પ્રકરણમાં ‘અર્જુનના વાયુરથનો દાવાનળ,’ ૩૫મા પ્રકરણમાં ‘કુરુક્ષેત્રના ચિરંજીવો અને ભારતવર્ષનું ભવિષ્ય,’ અને ૩૬મા પ્રકરણમાં ‘દેશપ્રીતિનું મનોરાજ્ય’ — જેમાં પાંચાલીનું ભાષણ ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે — વાચવામાં આવે છે.

ગોવર્ધનરામે કરેલા આપણા ઇતિહાસના દર્શનમાં એક આગત ખાસ નોંધવી જોઈએ. હમણાં જ કહ્યું તેમ તેઓ ઇતિહાસના બહુ નહીં, પણ સંસ્કૃતિના અભ્યાસી હતા. તેથી આપણા ઇતિહાસના દર્શનમાં તેઓ રાજ્યવ્યવસ્થા, નાયકોનાં ચરિત્રો, જુદી જુદી સંસ્થાઓ, કે કાર્યકારણભાવ ઝીણવટથી તપાસતા નથી. પરિણામે આપણા ઇતિહાસના જે વિભાગમાં હજુ પણ આપણને વિગતવાર હકીકતો મળી શકી નથી કે કદિ મળનાર પણ નથી તેમનું તેમનું દર્શન વિશાળ અને માર્ગદર્શક થઈ શક્યું છે, તો જે વિભાગમાં પૂરી હકીકતો હતી, પણ જે હકીકતો તેઓ ખરોખર જોઈ શક્યા નહોતા કે વિચારી શક્યા નહોતા, તેમનું દર્શન એકમાર્ગી થઈ ગયું છે અને આપણને બહુ માર્ગદર્શક થઈ શક્યું નથી. ઉદાહરણમાં, આપણા પ્રાચીન ઇતિહાસનું દર્શન આપણે ઘણા કાળ માટે તો સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિથી જ કર્યું : ગોવર્ધનરામે પણ તે માર્ગ લીધો છે અને તેમનું વાચન એ પ્રયાસમાં ઘણું સફળ નીવડ્યું છે. પણ જ્યારે તેઓ પ્રાચીન કાળ વટાવી જાય છે અને તે પછીના યુગમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તેઓ માર્ગ ભૂલી જાય છે અને માત્ર કલ્પનાના ઘોડાઓ જ્યાં ત્યાં દોડાવે છે. તેઓ આપણો બહુ પુરાતન ઇતિહાસ કલ્પનાથી સમજાવે છે, અને તે જ પ્રમાણે આપણો હમણાનો ઇતિહાસ તેટલી જ કલ્પનાથી સમજાવે છે. પ્રથમ માટે કલ્પના ઉપકારક થાય છે, જ્યારે બીજા માટે તે કલ્પના દૃષ્ટિને કલુપિત કરે છે. આપણી પુરાતન સંસ્કૃતિના સમર્થનમાં તેઓ વર્તમાન યુગનાં લક્ષણો જુએ છે અને મહાભારતને તેઓ તદ્દન નવીન દૃષ્ટિથી તપાસે છે.

ગોવર્ધનરામે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’નું વસ્તુ ગુરુત્વ ત્યારે આર્યસમાજીઓ અને થિઓસોફિસ્ટો શ્રુતિઓ, સ્મૃતિઓ, કાવ્યો અને પુરાણોનો ખોતાનાં મંતવ્યોને અને નવા જમાનાના વિચારોને બંધબેસતો અર્થ કરતા હતા. શ્રુતિઓનો તો યુગને અનુસરતો અર્થ દરેક વાર કરવામાં

આવ્યો છે. બૌદ્ધોએ અને જૈનોએ પોતાનાં મંતવ્યો પ્રમાણે તેમનો અર્થ કરી ક્રિયાકાંડમાં માનતા ગૌતમ ઇંદ્રભૂતિ જેવા અનેક વૈદિક બ્રાહ્મણોનો અને વૈશ્યોનો ઉદ્ધાર કરેલો તેમના સાહિત્યમાં વાચવામાં આવે છે. વૈશેષિકો, નૈયાયિકો, સાંખ્યો અને બાદરાયણો વગેરેએ એ પ્રથા ચાલુ રાખી; શંકર, મધ્વ, રામાનુજ, ચૈતન્ય, વદ્વલ વગેરે એ પ્રમાણે વર્ત્યા હતા. સાયણે શ્રુતિઓનો કાંઈક એવો જ અર્થ કરેલો. સત્તરમા અને અઠારમા સૈકાઓમાં ભક્તિસંપ્રદાયે કાંઈક એવી પ્રથા ચાલુ રાખેલી. પણ તે સૈકાઓમાં મોગલ સામ્રાજ્યના પરિબળથી, અકબરે ચાલુ કરેલી નવી રાજ્યનીતિથી અને ચૈતન્ય, કબીર, નાનક, રામદાસ વગેરેના સંપ્રદાયોના પ્રચારથી હિંદુઓનું મન શ્રુતિઓ તરફ બહુ ઢળતું નહોતું. અઠારમા સૈકામાં મરાઠી સામ્રાજ્યના પ્રચાર સાથે વૈદિક સાહિત્યનું પરિશીલન વધારે થવા લાગ્યું. પછી આવ્યો ઓગણીસમો સૈકો. એ યુગમાં પશ્ચિમના સંસર્ગથી અને ઋઢિયાંધનના કંટાળાથી પ્રાચીન આર્ય સંસ્કૃતિનો પુનરુદ્ધાર થવો શરૂ થયો. તેમાં થિઓસોફિસ્ટોએ તે સંસ્કૃતિના સાહિત્યને નવો ઓપ આપ્યો અને પશ્ચિમના સંગથી ધોવાઈ જતી તે સંસ્કૃતિને બચાવી લીધી. અનેક હિંદુઓ, પારસીઓ, અને ખ્રિસ્તીઓ એની છાયા નીચે રહેવા કબૂલ થયા. થિઓસોફિસ્ટોએ વૈદિક સંસ્કૃતિને બચાવી લીધી એટલું જ નહીં પણ તેને બૌદ્ધ, જૈન, અને ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિ સાથે એકરસ કરી અને ઓગણીસમી સદીના વિજ્ઞાનના યુગના નિર્ણયોના સારને તેમાં ભેળવી દઈ તેને ભાવી જીવનને અનુકૂળ ઠરાવી દીધી. ગોવર્ધનરામ ઉપર થિઓસોફિસ્ટોનાં પરિશીલનોની ચોક્કસ છાયા જેવામાં આવે છે. થિઓસોફિસ્ટોએ કયું તેમ તેમણે મહાભારતનો, ‘બ્રાહ્મણો’નો, સ્મૃતિઓનો, દ્વિસૂત્રીનો, નાટકોના સાહિત્યનો, ભક્તિસંપ્રદાયના સિદ્ધાંતોનો, અને બૌદ્ધ અને જૈન યુગનાં મુખ્ય લક્ષણોનો નવીન યુગનાં મંતવ્યો સાથે મેળ

સાધ્યો અને હિંદની પ્રાચીન સંસ્કૃતિને તેમણે યુગપ્રધાન, પ્રગતિશીલ, અને લોકસંગ્રહ કે લોકકલ્યાણ જેનો મુખ્ય ભાવ છે તેવી સંસ્કૃતિ તરીકે વર્ણવી દીધી. આ પ્રયાસમાં તેમણે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ ન કર્યો તે તેમની વિચક્ષણતા સૂચવે છે; તેથી જ થિઓસોફિસ્ટોએ કરેલી ભૂલો તેમણે કરી નહીં. એ પ્રમાણે તેમણે આર્યસમાજીઓનો મંત્ર પોતાના કાર્યવાહમાં સ્વીકારી લીધો. આર્યસમાજના સ્થાપક સ્વામી દયાનંદે શ્રુતિઓમાં સર્વ સંસ્કૃતિનું મૂળ છે એવું જાહેર કર્યું હતું, એટલે સુધી કે નવા જમાનાનું ખગોળશાસ્ત્ર પણ વેદમાં મળી શકે છે એમ હજુ ઘણા આર્યસમાજીઓ માનતા જેવામાં આવે છે. ગોવર્ધનરામે નવા જમાનાનો પ્રગતિનો સિદ્ધાંત — લોકકલ્યાણનો સિદ્ધાંત આર્યસમાજીઓ માફક જૂના સાહિત્યમાં જોયો. દયાનંદ સરસ્વતીએ શ્રુતિઓના નવા અર્થો કર્યા તે સાથે ઓગણીસમી સદીના હિંદુ સમાજને પ્રત્યક્ષ, વિદ્યાભ્યાસ, અસ્પર્શવાદ, જ્ઞાતિખંડન, સંન્યાસ, ગૃહસ્થાશ્રમ, અને ગુરુકુળ એ નવા મંત્રો આપ્યા અને સાથે સાથે કહ્યું કે પ્રગતિ માટે હિંદુઓએ પશ્ચિમની વિદ્યા તરફ દષ્ટિ બાંધી ન કરવી; ઉપરાંત તેમણે જૌહ, જૈન, પૌરાણિક, તથા મુસ્લિમ અને ખ્રિસ્તી યુગોને વિસારે પાડી દીધા. ગોવર્ધનરામે એવું કાંઈ ન કર્યું. તેમણે શ્રુતિઓમાં કર્મયુગ જોયો, મહાભારતમાં રાજધર્મ જોયો, જૌહ ઇતિહાસમાં હિંદની જાહેરજાલી જોઈ, જૈનોને બહુ મહત્ત્વ આપ્યું નહીં તો તેમને તિરસ્કાર્યો તો નહીં, વેદાંતમાં લખઅલખ જોયાં, માર્ગધંધમાં કૌમારવ્રત જોયું, ભક્તિસંપ્રદાયમાં અલખનો એકાકાર જોયો, નાટકોનાં સાહિત્યોમાં પ્રેમલગ્નની સંસ્થા જોઈ, મુસ્લિમ યુગમાં અકબરને ખરોખર ઓળખ્યો, મરાઠી ઇતિહાસમાં શિવાજીના વ્યક્તિત્વમાં યુગપ્રધાન સિદ્ધાંત જોયો, અને અંગ્રેજી ઇતિહાસમાં હિમાલયની પેલીપાર ગએલા અર્જુનના રથનું પ્રતિનિવર્તન નિહાળ્યું; તેથી તેમનું દર્શન થિઓસોફિસ્ટોના અને આર્ય સમાજીઓના દર્શનથી વિવિધ, દૂરદર્શી અને વધારે

ગ્રાહ્ય બન્યું અને કહેવાતા સનાતનીઓની અપેક્ષાએ ખરું સનાતન બન્યું.

આટલું કહ્યા પછી આ રસિક ઇતિહાસદર્શનની વિગતો તપાસીએ. ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં ઇંદ્રે કરેલો ઉપદેશ ગોવર્ધનરામ સમજાવે છે. એ ઉપદેશના શ્લોકો અર્થ સહિત ચોથા ભાગમાં આપવામાં આવ્યા છે.^૧ તેનો સાર એ છે કે :

“ સૂર્ય રહેનાર કલિયુગ થાય છે; ખેસનાર દ્વાપર થાય છે; બિઠનાર ત્રેતા થાય છે; અને ફરનાર ચાલનાર ઉદ્યોગી લોક કૃતયુગ ને સત્યયુગ — કલયુગરૂપ થાય છે. ”

આ સમર્થનમાં હું બે હકીકતો જોઈ શકું છું. પ્રથમ તો આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ, જેને મુખ્યત્વે આપણે સત્યયુગ કે કૃતયુગ કહીએ છીએ તેને ગોવર્ધનરામ પ્રગતિનો યુગ કહેવરાવવા ઇચ્છે છે. બીજું, જે પ્રજા પ્રગતિ કરે છે તે પ્રજા ઉદ્યોગશીલ હોય છે અને તેનો ઉદ્યોગ સર્વગામી હોય છે, એટલે કે ધર્મ કે સાંપ્રદાયિક વિષયમાં, ઉદ્યમમાં, વેપારમાં, ફિલસૂફીમાં, સમાજની ઘટનામાં, અને માનવ વ્યવહારમાં એ પ્રજામાં ‘ યુગે યુગે નવો આચાર ’ એવું તત્ત્વ રહેલું હોય છે. મારે કહેવું જોઈએ કે પ્રથમ સમર્થન યરાયર નથી, બ્યારે બીજું સમર્થન યરાયર છે. મહાભારતના યુગને, બ્રાહ્મણ સાહિત્યના યુગને કે ઔદ્ધ સમય પહેલાંના સમયને પ્રગતિનો સમય કહેવો કે યદ્જ્ઞાતા યુગને અનુકૂળ પડે તેવા તત્ત્વવાળો યુગ કહેવો તે આર્ય-સમાજીઓ માનશે, સનાતનીઓ માનશે, અજ્ઞ બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો અને વૈશ્યો માનશે, પણ તે મત અબ્યાસીઓ બહુધા સ્વીકારશે નહીં. આપણી એ વખતની સંસ્કૃતિ સંકુચિત હતી અને તેમાં પ્રગતિનાં ઘણાં મૂળતત્ત્વો નહોતાં એ આપણે સ્વીકારી લેવું જોઈએ. અલબત્ત,

સાધ્યો અને હિંદની પ્રાચીન સંસ્કૃતિને તેમણે યુગપ્રધાન, પ્રગતિશીલ, અને લોકસંગ્રહ કે લોકકલ્યાણુ જેનો મુખ્ય ભાવ છે તેવી સંસ્કૃતિ તરીકે વર્ણવી દીધી. આ પ્રયાસમાં તેમણે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ ન કર્યો તે તેમની વિચક્ષણતા સૂચવે છે; તેથી જ થિઓસોફિસ્ટોએ કરેલી ભૂલો તેમણે કરી નહીં. એ પ્રમાણે તેમણે આર્યસમાજીઓનો મંત્ર પોતાના કાર્યવાહમાં સ્વીકારી લીધો. આર્યસમાજના સ્થાપક સ્વામી દયાનંદે શ્રુતિઓમાં સર્વ સંસ્કૃતિનું મૂળ છે એવું જાહેર કર્યું હતું, એટલે સુધી કે નવા જમાનાનું ખગોળશાસ્ત્ર પણ વેદમાં મળી શકે છે એમ હજુ ઘણા આર્યસમાજીઓ માનતા જોવામાં આવે છે. ગોવર્ધનરામે નવા જમાનાનો પ્રગતિનો સિદ્ધાંત — લોકકલ્યાણુનો સિદ્ધાંત આર્યસમાજીઓ માફક જૂના સાહિત્યમાં જોયો. દયાનંદ સરસ્વતીએ શ્રુતિઓના નવા અર્થો કર્યા તે સાથે ઓગણીસમી સદીના હિંદુ સમાજને ધ્વજચર્ય, વિદ્યાભ્યાસ, અસ્પર્શવાદ, જ્ઞાતિખંડન, સંન્યાસ, ગૃહસ્થાશ્રમ, અને ગુરુકુળ એ નવા મંત્રો આપ્યા અને સાથે સાથે કહ્યું કે પ્રગતિ માટે હિંદુઓએ પશ્ચિમની વિદ્યા તરફ દૃષ્ટિ જાળુ ન કરવી; ઉપરાંત તેમણે જૌહ, જૈન, પૌરાણિક, તથા મુસ્લિમ અને ખ્રિસ્તી યુગોને વિસારે પાડી દીધા. ગોવર્ધનરામે એવું કાંઈ ન કર્યું. તેમણે શ્રુતિઓમાં કર્મયુગ જોયો, મહાભારતમાં રાજધર્મ જોયો, જૌહ ઇતિહાસમાં હિંદની જાહોજહાલી જોઈ, જૈનોને જાહ મહત્ત્વ આપ્યું નહીં તો તેમને તિરસ્કાર્યો તો નહી, વેદાંતમાં લખાવળ જોયાં, માર્ગપંથમાં કૌમારવ્રત જોયું, ભક્તિસંપ્રદાયમાં અલખનો એકાકાર જોયો, નાટકોનાં સાહિત્યોમાં પ્રેમલગ્નની સંસ્થા જોઈ, મુસ્લિમ યુગમાં અકબરને ખરોખર ઓળખ્યો, મરાઠી ઇતિહાસમાં શિવાજીના વ્યક્તિત્વમાં યુગપ્રધાન સિદ્ધાંત જોયો, અને અંગ્રેજી ઇતિહાસમાં હિમાલયની પેલીપાર ગએલા અર્જુનના રથનું પ્રતિનિવર્તન નિહાળ્યું; તેથી તેમનું દર્શન થિઓસોફિસ્ટોના અને આર્ય સમાજીઓના દર્શનથી વિવિધ, દૂરદર્શી અને વધારે

ગ્રાહ્ય બન્યું અને કહેવાતા સનાતનીઓની અપેક્ષાએ ખરું સનાતન બન્યું.

આટલું કહ્યા પછી આ રસિક ઇતિહાસદર્શનની વિગતો તપાસીએ. ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં ઇંદ્રે કરેલો ઉપદેશ ગોવર્ધનરામ સમજાવે છે. એ ઉપદેશના 'લોકો અર્થ' સહિત ચોથા ભાગમાં આપવામાં આવ્યા છે.^૧ તેનો સાર એ છે કે :

“ સૂર્ય રહેનાર કલિયુગ થાય છે; ખેસનાર દ્વાપર થાય છે; ગિઠનાર ત્રેતા થાય છે; અને ફરનાર ચાલનાર ઉદ્યોગી લોક કૃતયુગ ને સત્યયુગ — કલ્પયુગરૂપ થાય છે. ”

આ સમર્થનમાં હું એ હકીકતો જોઈ શકું છું. પ્રથમ તો આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ, જેને મુખ્યત્વે આપણે સત્યયુગ કે કૃતયુગ કહીએ છીએ તેને ગોવર્ધનરામ પ્રગતિનો યુગ કહેવરાવવા ઇચ્છે છે. બીજું, જે પ્રજા પ્રગતિ કરે છે તે પ્રજા ઉદ્યોગશીલ હોય છે અને તેનો ઉદ્યોગ સર્વગામી હોય છે, એટલે કે ધર્મ કે સાંપ્રદાયિક વિષયમાં, ઉદ્યમમાં, વેપારમાં, ક્ષિત્સૂક્ષ્મમાં, સમાજની ઘટનામાં, અને માનવ વ્યવહારમાં એ પ્રજામાં ‘ યુગે યુગે નવો આચાર ’ એવું તત્ત્વ રહેલું હોય છે. મારે કહેવું જોઈએ કે પ્રથમ સમર્થન યરાયર નથી, બ્યારે બીજું સમર્થન યરાયર છે. મહાભારતના યુગને, બ્રાહ્મણ સાહિત્યના યુગને કે જૌહ્ન સમય પહેલાંના સમયને પ્રગતિનો સમય કહેવો કે બદલાતા યુગને અતુકૂળ પડે તેવા તત્ત્વવાળો યુગ કહેવો તે આર્ય-સમાજીઓ માનશે, સનાતનીઓ માનશે, અજ્ઞ બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો અને વૈશ્યો માનશે, પણ તે મત અભ્યાસીઓ બહુધા સ્વીકારશે નહીં. આપણી એ વખતની સંસ્કૃતિ સંકુચિત હતી અને તેમાં પ્રગતિનાં ઘણાં મૂળતત્ત્વો નહોતાં એ આપણે સ્વીકારી શેવું જોઈએ. અલબત્ત,

કોઈ પણ સંસ્કૃતિમાં પ્રગતિનાં બધાં મૂળતત્ત્વો તો ન જ હોય. છતાં જૈન અને બૌદ્ધ સંપ્રદાયોના સિક્કાંતોથી જો એ પુરાતન સંસ્કૃતિ સાફ ન થઈ હોત તો તે સંસ્કૃતિ અત્યાર સુધી જીવંત દશામાં રહી ન હોત એ ચોક્કસ બાબત છે. ગોવર્ધનરામ એ બાબત ભૂલી ગયા છે એમ નથી, પણ તેઓ ભાષમપિતામહના રાજમાર્ગના અક્ષરદેહથી એટલા બધા મુગ્ધ બની ગયા હતા અને જેમ દયાનંદ સરસ્વતી અને તેમના શિષ્યો વેદના પાઠોને વર્તમાન સ્વરૂપ આપી દેવા મથતા હતા તેમ ગોવર્ધનરામ મહાભારતનાં પાત્રોને અને પાઠોને વર્તમાન યુગનાં લક્ષણોનાં સ્વરૂપો આપવામાં એટલા બધા મુગ્ધ બની ગયા હતા કે મહાભારતના યુગના સમયના આચારોમાં, વ્યવહારોમાં અને વિચારોમાં તેમણે પરિપૂર્ણતાઓ જોઈ અને બીજો વિરુદ્ધ વિભાગ જોયો જ નહીં.

ગોવર્ધનરામનું બૌદ્ધ સંસ્કૃતિનું દર્શન તેમને માટે અભિનંદનપાત્ર કહેવાય. જો આપણે યાદ કરીએ કે ગોવર્ધનરામ ચુસ્ત વેદાંતી હતા, જ્ઞાતિએ નાગર બ્રાહ્મણ હતા, તથા શુદ્ધ સનાતની હતા તો આપણે તે દર્શનમાં તેમનું નિષ્પક્ષપાતિપણું અનુભવશું એટલું જ નહીં, પણ તે વખતની ઇતિહાસના અભ્યાસની પરિસ્થિતિ જોતાં આપણે તેથી આશ્ચર્ય પણ અનુભવશું. હજુ પણ ઘણા અભ્યાસીઓ જૈન અને બૌદ્ધ સંપ્રદાયોના અહિંસાધર્મની રાષ્ટ્રજીવનમાં ઉપયોગિતાના ઉપદેશને ખાસ અવગણકારક ક્ષેત્રે છે. અને તેની અવગતિ માટે તે સંસ્કૃતિ - શ્રમણસંસ્કૃતિ - ને વગોવે છે; ત્યારે ગોવર્ધનરામ તેને નવી સંસ્કૃતિ તરીકે વખાણે છે અને તે સમયને ભારતના ઇતિહાસનો સુવર્ણયુગ કહે છે. ગોવર્ધનરામ સાચા છે અને બૌદ્ધ અને જૈન સંસ્કૃતિઓના વિરોધીઓ ખોટા છે. હિંદનો એક રાષ્ટ્રભાવ, હિંદની દેશાવરમાં અનિખ્યાતિ, ચીન, જાપાન, તિબેટ, બર્મા, સુમાત્રા, બ્રહ્મદેશ, લંકા, ધરાન, ગ્રીસ, અને હવે સામીત થયું છે તેમ, મધ્ય એશિયા, એ દેશોએ તે વખતે હિંદુસ્તાનને ગુરુપદે સ્થાપ્યું હતું તે,

અને સાહિત્ય, ક્ષિત્રસૂત્રી, કળા, વેપારઉદ્યોગ, લશ્કરી યુદ્ધ, સેવાભાવ, મતકળ કે બ્રાહ્મણધર્મ, ક્ષાત્રધર્મ, વૈશ્યધર્મ અને શૂદ્રધર્મ, એ બધું એ યુગમાં સંસ્કૃતિના મંદિરના સુવર્ણકળશના સ્થાને પહોંચ્યું હતું. આપણી સંસ્કૃતિનો ઉદાત્ત વિકાસ, આંતરરાષ્ટ્રીય પરિપાક યૌદ્ધોએ અને જૈનોએ કરેલા વૈદિક સંસ્કૃતિ - શ્રુતિધર્મ તથા વર્ણધર્મ - ના સંક્રાંતના વિરોધનો પરિણામી હતો અને માનવ ધર્મનું રહસ્ય માનવ દષ્ટિથી વિચારવું, ખીજી દષ્ટિથી નહીં, એ તે વખતના અનેક ધૃષ્ટાંતોની પૂરેપૂરી પ્રતીતિનું કૃણ હતું એ ગોવર્ધનરામ બરાબર સમજી શક્યા હતા. તેથી તેમના અભિપ્રાયે 'અશોક મહારાજન હિન્દુદેશનો મોટામાં મોટો, સમર્થમાં સમર્થ, સાધુમાં સાધુ મહારાજન હતો, અને આપણે ઉગ્ર મધ્યાહ્નકાળ એ મહારાજનના રાજ્યમાં હતો. તેમને અભિપ્રાયે તે વખતે આપણા દેશમાં સંવનનો અને પ્રીતિલગ્નો થતાં હતાં અને જ્ઞાતિઓના ચીરાઓને બદલે હિન્દુદેશ તે વખતે એકપૃથ્વી, એકરાષ્ટ્ર હતો. હિન્દુદેશમાં તે વખતે ધર્મનો એક આકાર હતો, ત્યાગ, દયા, સાધુતા, ઉદારતા, પરાક્રમ, તેજસ્વિતા, વીર્ય, સ્વતંત્રતા, નિરંકુશ કલ્યાણચર્યા, સુધડતા, સુંદરતા, વિદ્યા, સદ્બુદ્ધિ, વગેરે ભવ્ય ગુણો હતા અને બધે સ્થળોએ, ચરણમાં, સમુદ્રતીરે, નદીકાંઠે, નગરોમાં, ગામડાંમાં, તે ગુણો જોવામાં આવતા હતા. ખરી મહાયાત્રાઓ તો તે વખતના હિન્દુદેશોડો કરતા હતા; તેમનાં ઘરો આદર્શકુટુંબો હતાં. ટૂંકામાં વૈદિક ઋષિઓની આશ્રમની સંસ્કૃતિ તક્ષશિલા જેવાં શહેરોની જેવી રાષ્ટ્રીય અને સર્વરાષ્ટ્રીય થઈ ગઈ છે.

જૈન અને યૌદ્ધ યુગોનાં દર્શનનું માહાત્મ્ય ઉત્તમ વાણીમાં ગોવર્ધનરામે દર્શાવ્યું અને ઘણા ઇતિહાસકારો અને અભ્યાસીઓ તે માહાત્મ્યને યથારૂપ સમજવાનું કે સમજાવવાનું અબળણે ચૂકી ગયા તેમ ગોવર્ધનરામ ચૂકી ગયા નહીં, પણ યૌદ્ધ અને જૈન દર્શનોથી

પ્રગતિરૂપ તેજના અંગારવાળી આપણી સંસ્કૃતિ પાછી ૧૮ થઈ ગઈ અને ભારતવર્ષનો સમાજ નિર્બળ, નિસ્તેજ, સંકુચિત, પરસ્પર કલહ કરનારો અને બહારની સંસ્કૃતિને ઝીલવાની કે આત્મમય કરી લેવાની શક્તિ વગરનો થઈ ગયો. ગોવર્ધનરામ આ છેલ્લી વસ્તુ-સ્થિતિને યથાયોગ્ય ન્યાય આપે છે; પણ તેનું કારણ સ્પષ્ટ અને સૂક્ષ્મ રીતે બતાવી શકતા નથી.

એ અવનતિનાં કારણોમાં તેઓ ઐશ્વર્ય દર્શનનો વિપરીય, તેથી નીપજેલી હિન્દી સંસારની વિકૃતિ, અને તે વિકૃતિને મિટાવી દેવા સ્મૃતિકારોએ કરાએલા નવા આચારો, એટલું જણાવે છે અને વાચકને તેટલો બોધ પમાડી એકદમ શાંત થઈ જાય છે. નાગસેકેનો સરદાર સરસ્વતીચંદ્રને અને કુમુદસુંદરીને સ્વપ્નદશામાં એ જ પ્રમાણે કહે છે.^૧ તેઓ ખોટા જ્ઞાતિધર્મને તે માટે જવાબદાર ગણે છે. ગોવર્ધનરામ આ વિનિપાત માટે નામધારી બ્રાહ્મણ અશ્વ-ત્યામારૂપ સનાતન સંપ્રદાયને જવાબદાર ગણે છે. પણ તેનું સમર્થન કરવા જતાં રજપૂત સમય, શાંકર મત, જૈન દર્શન, ઐશ્વર્ય દર્શન, તેમનો પરસ્પર કલહ, મધ્વ, રામાનુજ અને વલ્લભ એમના સંપ્રદાયોનો ઉદય, તેમનો પરસ્પર કલહ, બંગાળના અને બિહારના ઐશ્વર્ય હિંદુ સમાજથી બહિષ્કરણ, રાજપુત્રોની ક્ષત્રિય ધર્મની ઊંધી સમજ, ભાટ-ચારણની સંસ્થાએ રાજપૂતોને આપેલું રાજકારણનું જુદું રૂપ, તાંત્રિક આચારવિચારની બ્રજતા, નવા સ્મૃતિકારોએ ભારતવર્ષની સંસ્કૃતિનો દુનિયાના બીજા સમાજોની સંસ્કૃતિથી કરાવેલો વિયોગ, રજપૂત રાજ્યોનું યુદ્ધકળાનું અજ્ઞાન, તેમનો પરરાજ્યો સાથેના સંબંધનો સંકેત, નવી મુસ્લિમ સંસ્કૃતિના રાજકારણને સમજવાની સ્મૃતિ-કારોની અને હિંદુ સમાજના આગેવાનોની અશક્તિ, એ બધી

બાળતો ગોવર્ધનરામ સમજવી શકતા નથી અને પ્રાંતોનાં રાજ્યોને, પ્રાંતોની ભાષાઓને અને પ્રાંતોના નવા સમાજોને વિસારે પાડી દે છે. કારણ સ્પષ્ટ છે. ગોવર્ધનરામ હિંદની તમામ સંસ્કૃતિને મહા-ભારતનાં પાત્રો ભારત રૂપકરૂપે સમજાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. તેથી તેઓ આવી ઘણી વિગતોને તપાસવી મૂકી દે છે. અને તેને માટે માત્ર મહાભારતના ‘અશ્વત્થામા’ને આગળ ધરી દે છે. તે મત પ્રમાણે ભીષ્મપિતાનો યોધેશ્વો રાજમાર્ગ અને પ્રજાધર્મ દોષો સમજી શક્યા નહીં તેથી તેમની દુઃસહ અને નિરુપાય અધોગતિ થઈ ગઈ.

બૌદ્ધ અને જૈન યુગોથી પરિવર્તન પામેલી ભારતીય સંસ્કૃતિના અધઃપાત માટે આટલું દર્શન પૂરું ગણાય નહીં. એ અવનતિનાં બીજ માત્ર નવા યુગનું—નવા જમાનાનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ, તંત્રવિદ્યા અને ચારિત્રની બ્રહ્મતા, એ નડોતાં. તે માટે આપણી સંસ્કૃતિનું પુરાતન બીજ જવાબદાર હતું. વ્યક્તિને વ્યક્તિની દૃષ્ટિથી નહીં પણ અમુક સમાજના અંગભૂત તરીકે જોવાથી જડ દશા ઉત્પન્ન થવા પામી હતી. જે ભાવના હજુ હિંદની બહાર દૃષ્ટિ કરવા હિંદુપુત્રોને અટકાવે છે તે જ ભાવનાએ તે વખતે આપણને મુસ્લિમ સંસ્કૃતિ સામે બળ અજમાવતા, તેને પરાસ્ત કરતા કે તેનો એકમેળ કરતા અટકાવ્યા. યૂરોપનો ખ્રિસ્તી સમાજ તે પ્રયાસમાં વિજયી નિવડ્યો, કારણ કે તે સમાજ એ વખતે પરદેશગામી થયો હતો, અંતરાત્માની શક્તિને તપાસનારો થયો હતો, બાઈબલની અને પોપની સત્તાને ઊડાવી દેવા તૈયાર થયો હતો, અને ખરો વીરધર્મ—યુગે યુગે નવા આચારનું રહસ્ય સમજતો થયો હતો. આ બાળત વિષે એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે હિંદુ, મુસ્લિમ, અને ખ્રિસ્તી, બધી સંસ્કૃતિઓની પૂર્વપીઠિકા શ્રુતિ-ધર્મમાં હતી. આશ્રમની સંસ્કૃતિમાં ચાતુર્વર્ણ્યની ઉદ્ધત ભાવનાના ઉદ્ગેહ થયો, તો બૌદ્ધો અને જૈનો, એ બંનેની સંસ્કૃતિમાં અહિંસા-

ધર્મનો ઉદ્દેશ થયો; આ બંને બનાવો આપણા કમભાગ્યે એક સાથે બન્યા. તેથી આપણી તે વખતની સંસ્કૃતિ મહામુદ્દ ગઝનીની રાજ્યઘટના આગળ શિથિલ થઈ ગઈ, શિહાબુદ્દીન અને કુતુબુદ્દીનની રાજ્યઘટના પાસે નમી પડી, અને ગ્રીક, શક, હૂણુ રાજ્યઘટના સામે વિજયી થઈ શકી હતી તેમ ન થતાં ઉદ્દેશ પામેલા આતુર્વણ્યના અને અનેકજ્ઞાતિઓના પોત્રા અને સ્ત્રૂળ દેહોમાં છુપાવા માંડી, સંકોડાવા લાગી, વિવ્રય પામવા લાગી, અને ઘડીકમાં રાજસ્થાનોના નાના મોટા દરબારોમાં, ઘડીકમાં કાશી, વિક્રમશીલા, વગેરે શહેરોની પાઠશાળાઓમાં, ઘડીકમાં જૈનોના અપાસરાઓમાં અને ભંડારોમાં, ઘડીકમાં બિંયા અમેઘ કિલ્લાઓમાં, ઘડીકમાં જોહર કરી બળી મરવા તૈયાર રહેલી રાજપુતાણીઓના ખોળામાં રમતા ભમતા રાજપૂતોની તરવારોમાં કે શ્રાવકોની કોથળીઓનાં પડમાં, ઘડીક દક્ષિણ હિંદમાં સ્વામીઓનાં, રામેશ્વરનાં, ગુરુ—વાયુરનાં, જગન્નાથનાં, ગોમટેશ્વરોનાં અને મીનાક્ષીનાં મંદિરોમાં, ઘડીક વિજયનગરના મહારાજાઓના, મહારાણીઓના અને મંડેશ્વરોના મહેલોમાં, તેા ઘડીકમાં, રાયગઢ, સાતારા, છંછ, પૂના, તાંજેર, વગેરે શહેરોમાં, ભવાનીનાં મંદિરોમાં કે બાવાઓના અને સ્વામીઓના બ્રહ્મ-જ્ઞાત્ર ધર્મ પ્રકાટાવતા મઠોમાં અને સમાધિઓમાં, કોઈ વાર અંડિકા, કાન્નિકા, વાધેશ્વરી, અંબાજી વગેરે માતાઓનાં મંદિરોમાં, રક્ષણ માટે ભરાવા માંડી અને તે નાસભાગમાં પંબગમાં, હિંદુસ્તાનમાં, ગૂજરાતમાં, સિંધમાં, નવી સંસ્કૃતિ સાથે બહેનભાવે રહેવા, કળીરરૂપે, નાનકરૂપે, યુવતાનરૂપે, પીરરૂપે, કે સૂરીરૂપે, આકર્ષણ ક્ષેત્ર દેવા માંડી. પરદેશીઓની સંસ્કૃતિ કંઈ ‘અમરપટ્ટા’ લખાવી લાવી નહોતી; પણ તે માટે હિંદમાં નહોતી એરિસ્ટોટલની ફિલસૂફી, નહોતું લ્યૂથરનું સમયગણ, નહોતી કોલંબસની વિજયવાસના કે નહોતી યુદ્ધકળાની કે ઊપવાની શોધ. યાદ રહે કે આ નવો ઉત્પાત કરનારા મુસ્લિમો

હિંદુઓથી અનેક રીતે ઊતરતા હતા અને જેમ હિંદુઓની વ્યવસ્થા શ્રુતિધર્મ ઉપર ઠરતી જતી હતી તેમ તેમની વ્યવસ્થા પણ શ્રુતિધર્મ ઉપર ઠરી ગઇ હતી; માત્ર તે વ્યવસ્થામાં રાષ્ટ્રવિકાસના ગુણો હતા, જ્યારે હિંદની સંસ્કૃતિમાં રાષ્ટ્રસંગોપનના ગુણો યાદી રહ્યા હતા, રાષ્ટ્રવિકાસના નહીં.

ધર્મભાવનાની અને પ્રગતિધર્મની આ સંક્રાંતિ ગોવર્ધનરામ યોથા ભાગમાં^૧ યુધિષ્ઠિરદ્વારા વર્ણવે છે. તે પ્રમાણે પ્રગતિ અને ધર્મભાવના હિન્દમાંથી ધરાનમાં અને સિરિઆમાં ગયાં, ને ત્યાંથી તે અરબ સામ્રાજ્યમાં ગયાં; અને પછી તે યુરોપ—અમેરિકા ગયાં. પણ એ સંસ્કૃતિ અહંતા અને મમતાથી ભરેલી હતી. તે ભાવનાઓ હવે વીસમી સદીમાં હિન્દમાં ફરી આવશે.

ગોવર્ધનરામનું મુસ્લીમ, રજપૂત અને મરાઠી ઇતિહાસનું દર્શન

ગોવર્ધનરામનું આપણા ઇતિહાસનું દર્શન શાંકર સમય પછીનું અધૂરું છે, અને તે દોપ ઠેઠ બ્રિટિશ સમય સુધીના ઇતિહાસદર્શનને લાગુ પડે છે. ગોવર્ધનરામે ક્યાંક ક્યાંક મોગલ સમયનું અને મરાઠી સમયનું દર્શન આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યું છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય હવે કરવાની જરૂર છે.

અકબરે રજપૂતોનું સાહાય્ય લઇ અફઘાન રાજ્યોને વશ કર્યાં અને રજપૂતોને મોટા હોદ્દાઓ આપી તેમના આશ્રયથી, બળવો જ નેનો હેતુ હતો, રાજગાદી જેનું લક્ષ્ય હતું, સ્વાર્થ નેનો અહર્નિશ ખોરાક હતો, પ્રપંચ અને સ્વામીદ્રોહ નેના રાજકારણના મર્મો હતા, તે તુરાણી અથવા મોગલ સરદારોને અને સિપાઇઓને વશ ગણ્યા, પોતાના કુટુંબીઓને કબજે કર્યા અને તેમને રાષ્ટ્રકાર્યમાં

ચોખ્ખા. રજપૂત રાજાઓએ આ યુગધર્મ જોઈ લીધો અને તેને સ્વીકારી તેઓ મોગલાઈના, નામે ખંડિયા પણ વસ્તુતઃ ખરા ભાગીદારો બન્યા.

ગોવર્ધનરામ આપણા રાજકારણની આ સંક્રાંતિને ત્રીજા વિભાગમાં બહુ સુંદર^૧ રીતે સમજાવે છે. મહારાજા મહારાજા કુમાર મણિરાજને રાજત્વમાં સિદ્ધ કરવા ચિતા કરે છે, અને પ્રધાન જરાશંકરની સલાહ પૂછે છે. જરાશંકર તે સલાહ માટે રાજા પાસે શસ્ત્ર અને કુશનો આચાર પ્રસિદ્ધ કરે છે. પણ પ્રજા મહારાજા મહારાજા તેટલી વિદ્યાને યોગ્ય લેખતો નથી. તેને તો કાળવિવર્ત હરહમેશ યાદ આવે છે. મુસલમાનો ચક્રવર્તી હતા ત્યારે રજપૂતોને જૂની વિદ્યા કામ આવી; પણ તેમને તે વિદ્યા મુસલમાનો ઉપર ચક્રવર્તિત્વ અપાવી શકી નહીં. રજપૂતોનો ધર્મ એ છે કે જ્યાંયાર સાધવો અને તે અર્થે કુલાચાર કાલોચિત ન હોય તો તે ફેરવવો. મોગલ બાદશાહોના ઝનાનામાં રજપૂતોએ કન્યાઓ મોકલી તે બાદશાહોને જિતવા માટે. એ રાજાઓ દિલ્હીનગરનાં પરાંઓમાં સેનાઓ લઈ રહેતા હતા અને બાદશાહો ઉપર અમલ ચલાવતા હતા. તેથી રજપૂતો અને હિંદુઓ ચાલુ રહ્યા. જરાશંકર બ્રાહ્મણ આ હિંદુ સાતત્ય માટે શિવાજીના પ્રતાપને આગળ ધરે છે. મહારાજા અજીતરાજા જવાખનો અને તેના ગર્ભમાં રહેલ રાજકારણનો નિષેધ નહીં તો તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે અને રજપૂતોને સામદામ-દંડભેદ વગેરે સાધનો વસાવવા અને વાપરવા આગ્રહ કરે છે. ટૂંકામાં અધ્યાનો અને તુર્કી સામે રાજપૂતોની તરવાર સજ્જ હતી પણ તેમનાં સામ, ભેદ અને દામ અધૂરાં હતાં : દામ તો સામભેદ ઉપર આધાર રાખે છે. અલખત, ગોવર્ધનરામ કહે છે તેમ શિવાજીએ એ બધું

તૈયાર કર્યું હતું; પણ તેના વંશજોમાં કુટ પડતાં પેશવાઓ યજ્ઞધાન યયા અને તેમણે છત્રપતિઓને સાતારામાં નિષ્ક્રિય બનાવી દીધા. અંગ્રેજો સામે થવા પેશવાઈ પાસે સામ, દામ, દંડ અને ભેદ, ગદાં અધૂરાં હતાં અને તે ડૂંધી ગઈ.

અલગત, ગોવર્ધનરામનું દર્શન આ વિષયમાં અધૂરું તો છે જ, અને કોઈ પણ દર્શન પરિપૂર્ણ તો હોઈ શકે નહીં. મોગલોના સહકારી થએલા રાજપૂતો માત્ર દિલ્હીનાં પરાંમાં લશ્કરોના સરદારો નહોતા રહ્યા. જયસિંહ અને જશવંતસિંહ જેવા રાજપૂત રાજાઓ મોગલોની જન્મ-ભૂમિ મધ્ય એશિયામાં અને મહમુદ ગીઝનીના અને જયપાળ રાજાના દેશ અફઘાનીસ્તાનમાં અને મહારાષ્ટ્રમાં મોટા મોટા સરદારો તરીકે અને મુસદ્દીઓ તરીકે કામગીરી કરી આવ્યા હતા. ઔરંગઝેબની રાજ્ય-નીતિમાં રાજપૂતોએ કુટિલતા જોઈ. તેથી તેમણે દક્ષિણના હિંદુઓનો અને મરાઠાઓનો સહકાર સાધ્યો, જેને પરિણામે મરાઠાઓએ રજ-પૂતાઈને સંકુચિત બનાવી દીધી અને મોગલાઈથી વિરુદ્ધ કરી અંગ્રેજોના હાથમાં સોંપી દીધી. ગોવર્ધનરામ ઔરંગઝેબની સંકાચવાળી રાજ્યનીતિને નીચે પ્રમાણે અશ્વત્થામાના મુખે વર્ણવે છે અને તે બાદશાહને^૧ તેના શ્વેચ્છ અવતાર તરીકે દર્શાવે છે^૨ એટલું જ નહીં; ગોવર્ધનરામ પેશવાઓને પણ અશ્વત્થામાના અવતારીઓ તરીકે ગણાવે છે.

ગોવર્ધનરામે સરસ્તીચંદ્રને કરાવેલા અસંત મનોવેધક સ્વપ્નદર્શનમાં

૧ સાહશ્રી સાદીકે લખેલા ‘દરબારે અકબરી’ નામના ગ્રંથના ભાષાં-તરની પ્રસ્તાવનામાં મેં મોગલાઈ-રજપૂતાઈના રાજકારણને સ્પષ્ટ કર્યું છે, જે કે એ વખતે એકાદ બે ઠેકાણેથી, મારાં મંત્રીઓને નહીં સમજતાં, વિક્ષેપ દીધા થઈ હતી, ખાસ કરીને ‘સૌરાષ્ટ્ર’ તરફથી થએલા તે પુસ્તકના અવ-લોકનમાં.

પેશવાઈને અન્યાય કર્યો છે. અધા પેશવાઓ અશ્વત્થામાઓ નહોતા. પહેલા પેશવા બાબાજી વિશ્વનાથે બાબક અને બિનઅનુભવી શાહ મહારાજને મહારાષ્ટ્રના સ્વરાજ્યનો ખરો સ્વામી બનાવ્યો, તેના પુત્ર બીજા બાબરાવે તેને ગૂજરાતનો અને માળવાનો અને પૌત્ર બાબાજીએ નાગપુરનો, ઓરિસ્સાનો, રજપુત રાજ્યોનો, બુંદેલાઓનો, પંજાબનો અને અયોધ્યાનો ચક્રવર્તી બનાવ્યો. ત્રીજા પેશવાએ રામરાજને સાતારામાં રાખ્યો, તેનું કારણ શિવાજીના વંશમાં ખટખટ ભરાઈ ગઈ હતી તે હતું, અને છત્રપતિઓ, વંશાનુગત રાજચક્ર જ્યાં જ્યાં ધારવામાં આવે છે ત્યાં થાય છે તેમ, યોગ્યતા વગરના થઈ ગયા હતા. બાબાજીનો પુત્ર માધવરાવ પેશવા તો પાણીપતના યુદ્ધનાં અનિષ્ટોને દૂર કરતાં અકાળ મૃત્યુ પામ્યો, જે ગોવર્ધનરામ પોતે કુરુક્ષેત્રના દર્શનમાં ભવ્ય ભાષામાં દર્શાવે છે.

બાબાજી, બાબરાવ, માધવરાવ, વિશ્વાસરાવ અને સદાશિવરાવ ખોટા બ્રાહ્મણો નહોતા, કૃતધી નહોતા, અને રાષ્ટ્રવિરોધી નહોતા. અક્ષયત્ત, રઘુનાથરાવ અને તેનો પુત્ર બીજો બાબરાવ પેશવા અંગ્રેજોના દોસ્તો થયા અને મહારાષ્ટ્રની સ્વતંત્રતાના વિઘાતક બન્યા; તેટલે અંશે તે બ્રાહ્મણવંશ પરશુરામની રમત રમતાં થાક્યો અને નિષ્ફળ થયો, પણ તેથી પેશવાનું આખું કુટુંબ કૃતધી હતું તે ઇતિહાસથી વિરુદ્ધ છે.

ગોવર્ધનરામે પેશવાઓ ઉપર જે રોષ ઊતાર્યો છે તે આટલેથી અટકતો નથી. ત્રીજા ભાગમાં અને ચોથા ભાગમાં તે રોષ નાનાસાહેબ અથવા ધોંડુપંત ઉપર જુદી રીતે વરસાવવામાં આવ્યો છે. સરસ્વતીચંદ્રના સ્વપ્નમાં નાગરાજ સરસ્વતીચંદ્રને, કૃષ્ણે અશ્વત્થામાને દીધેલા શાપનું સ્મરણ કરાવે છે, રાત્રીએ તે શાપના શબ્દો

ઠેઠ કૌચરંદ્ર સુધી પ્રતિષ્ઠાનિત થાય છે અને એ શાપનો ઉચ્ચાર^૧ શાંત થતાં તેની સાથે ચારે પાસથી બીજા નાદો સંભળાવા લાગે છે— છેક કાનપુરના સ્મશાનોમાંથી મરેલી સ્ત્રીઓની અને મરેલાં બાળકોની કારમી મરણચીસો સર્વના કાનમાં વાગે છે. ગોવર્ધનરામે કલ્પેલી આ ચીસો ઘોંડુપંતના હુકમથી માર્યાં ગયેલાં કાનપુરવાળાં અંગ્રેજ સ્ત્રીઓની અને બાળકોની સમજવાની છે.^૨ આ પ્રકરણ ઇ. સ. ૧૯૦૧માં બહાર પડ્યું, એટલે તે ઇ. સ. ૧૮૯૯માં લખાયું હશે એ જો યાદ રાખવામાં આવે તો ગોવર્ધનરામે કરેલું પેશવાઈના ઇતિહાસનું દિગ્દર્શન એકદમ સ્ફુટ થઈ જશે. ઇ. સ. ૧૮૫૭-૫૮નું સિપાહીઓનું બંડ ઇ. સ. ૧૮૯૯માં, અત્યારે અને ઇ. સ. ૧૮૫૭માં પણ, આવી રીતે ચર્ચાતું હતું. નીશાળોમાં અને કોલેજોમાં ચાલતાં પાઠ્ય પુસ્તકોમાં તે બંડને ગમે તેમ ચીતરવામાં આવ્યું હોય, વર્તમાનપત્રોમાં તેનું દર્શન ગમે તેવું બતાવવામાં આવ્યું હોય, પણ ગોવર્ધનરામ જેવા એક તટસ્થ, મુખ્યધનિવાસી, મહારાષ્ટ્રીઓના મિત્ર અને રાષ્ટ્રભાવનાના ઉત્સાહી અને ઊંડા અભ્યાસીએ આવો રોપ પેશવાઓના આખા કુટુંબપર વરસાવવો જોઈતો નહોતો. એવો જ ભાવ તેઓ ત્રીજા ભાગમાં જાહેર કરે છે. ઇ. સ. ૧૮૫૭નો વખત છે; તાતિયા ટોપે, ઘોંડુપંત અને અખત્યારખાં વગેરેએ કંપનીનાં લશ્કરોને અને કંપનીના આશ્રિત રાજાઓનાં લશ્કરોને થાપ મારી છે, અને પાદશાહ બહાદુરશાહ દિલ્હીના તખ્ત ઉપર ફરી વિરાજ્યો છે; તે પક્ષ તરફથી સુભાષુરાવ મરાઠો અને કેશવપંત શાસ્ત્રી^૩ મધ્યરાત્ર પાસે મદદની માગણી કરે છે અને શાસ્ત્રી મધ્યરાત્રના સ્વદેશાભિમાનની કીર્તિનો ઉલ્લેખ કરી તેમને મદદ કરવાનું કહે છે અને સાથે સાથે જણાવે છે કે વિજય થતાં હિન્દુઓ મુસલમાનોને

૧ એથો ભાગ, પા. ૬૯૧-૬૯૨. ૨ એથો ભાગ, ૬૪૮-૬૪૯. ૩ ત્રીજો ભાગ, ૧૬૩-૧૬૪.

દૂર કરશે અને પૂર્વે જેમ શિવાજીએ હિન્દુપતપાદશાહી સ્થાપી હતી તેમ બળવાખોરોની ક્ષતેહ પછી ફરી હિંદુ રાજ્ય સ્થાપશે, ત્યારે મહારાજ મહારાજ મરાઠાઓને કૃત્તની કહી તિરસ્કારી કાઢે છે.

આ બાબત ઉપર મેં વિવેચન કર્યું તે ઉપરાંત હજુ કંઈક વધારે લખવા મન થાય છે. મહારાષ્ટ્રના બ્રાહ્મણો અને તેમાં પણ પેશવાઈ ધરાવનારા બ્રાહ્મણો અશ્વત્થામાઓ નહોતા. તેમને હાથે શુદ્ધ બ્રાહ્મણ ધર્મનો ઉદ્ધાર થયો હતો અને અશ્વત્થામાના દાંભિક — સાંપ્રદાયિક ધર્મનો સંસ્કાર થયો હતો. ગોવર્ધનરામે આ વાત બે તેલંગ સાથે અને રાનડે સાથે છેડી હોત તો તેઓ તે સંસ્કારના મહત્વને ચોક્કસ પામત. તે બ્રાહ્મણોએ હિંદુજાતિને નવા યુગને પ્રતિકૂળ જણાતા આચારવિચારોને છોડી દેવાનો આગ્રહ પણ કર્યો હતો; રામશાસ્ત્રી પ્રભુણે જેવા ન્યાયાધીશે વિધવાપુનર્લગ્ન, સહભોજન, મંદિરપ્રવેશ, સંધ્યા વગેરેના ક્રિયાકાંડો સામે છયોક વિરોધ કર્યો હતો. પેશવાઓની રાજનીતીઓમાં આવા અનેક ઉદ્દેશો મળી આવે છે અને તેલંગે જ તે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું હતું.

ખીજું, પેશવાઓએ કેટલાં ચે મરાઠા કુટુંબોને આગળ કર્યાં, તેમને ગૂજરાતમાં, માળવામાં અને નાગપુરમાં રાજ્યસત્તા અપાવી, પાદશાહી કુટુંબ પર થતા અત્યાચારોને બંધ કર્યા અને બ્રાહ્મણ ધર્મને અને હિંદુ સત્તાને નવીન ઓપ આપ્યો. તેમાં રઘુનાથરાવ અને ખીજે બાહુરાવ અપવાદરૂપ હતા, છતાં તેમણે પણ ઘોર અત્યાચારો તો કર્યા નહોતા.

ત્રીજું, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધથી પેશવાઈનો અંત આવ્યો નહોતો. મરાઠાઓ તે પછી પણ હિંદના ચક્રવર્તીપદે રહ્યા હતા, જે પદ તેઓ ઠેક ઇ. સ. ૧૮૦૨-૧૮૦૩ની સાલ સુધી પોતાની પાસે રાખી શક્યા હતા.

માત્ર એટલું ખરું કે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધથી અંગ્રેજોને સત્તા સ્થાપવામાં ઘણી અનુકૂળતા થઈ આવી, જે મરાઠી વિજયથી મળી શકી હોત નહીં. માત્ર તેટલા પૂરતા ગોવર્ધનરામ ખરા છે, ખીજા બાબતોમાં નહીં.

ગોવર્ધનરામે કરેલું બ્રિટિશ યુગનું દર્શન

ગોવર્ધનરામે કરેલા આપણા પ્રાચીન, મધ્યયુગીન અને મોગલ તથા મરાઠી ઇતિહાસોના વૃતાંતોનું સમર્થન મેં તપાસ્યું. હવે આપણે બ્રિટિશ યુગમાં આવીએ. ગોવર્ધનરામ એ યુગને ઈ. સ. ૧૮૫૮ પછી ખાસ તપાસે છે અને તે તપાસ આપણને “સરસ્વતીચંદ્ર”ના ચારેય ભાગોમાં અને ખાસ કરીને પહેલા, ત્રીજા અને ચોથા ભાગોમાં મળી આવે છે. વસ્તુતઃ “સરસ્વતીચંદ્ર”નો ત્રીજો ભાગ પહેલા ભાગ તરીકે પ્રકાશવાની જરૂર હતી. પણ એમ જણાય છે કે ગોવર્ધનરામે પોતાના વિચારો નક્કી કર્યા ત્યારે તેમણે સંસ્થાનોની સંલ્પષ્ટપટ નોંધવાની પહેલી તક લીધી અને પછી રાજકારણની મૂલ્યમૂલ્યાંકન કરવાનું યોગ્ય ધાર્યું. વાચકની વૃત્તિને અંતોપવા માટે આ રીત વધારે અનુકૂળ હતી, જો કે તે ચોક્કસથી વસ્તુનું પૂર્વાપરણનું જાળવાઈ શક્યું નથી.

ગોવર્ધનરામ બ્રિટિશ યુગનું રાજકારણ ઓગણીસમી સદીની દૃષ્ટિથી તપાસે છે. અત્યારે પણ તે દૃષ્ટિ ક્યાંક ક્યાંક જોવામાં આવે છે. તેમને હિંદના વર્તમાન રાજકારણની કેટલીક હકીકતો ગમતી નથી. આ દૃષ્ટિ સંસ્થાનોની વસતિમાં તો હમણાં સુધી જોવામાં આવતી હતી. કારણે સ્પષ્ટ છે. ઓગણીસમી સદીનાં પ્રથમ વર્ષોમાં દેશમાં ચાલી રહેલી અંધાધુંધી, બહારવટીઆઓનો ત્રાસ, જનમાલની નુકસાની, ન્યાયનું કારસ, બળિયાના બે ભાગ અને મારે તેની તલવાર એવી એ વખતની સ્થિતિ, રાજ્યો વચ્ચેના સતત ઝઘડા, ચાર પછી બ્રિટિશ સરકારે સ્થાપેલી સર્વદેશીય અને અહંભુત શાંતિ, હિંદીહિંદી વચ્ચે સમતોલ ન્યાયબુદ્ધિ, રેલ્વે, સડકો, શિક્ષણ-સંસ્થાઓ, સુશિક્ષિત લોકોને હાથે ચાલતો કારભાર, ધર્મ સંબંધી તટસ્થતા, હિંદની અભિલાષાઓ જાગ્રત થયે તેને સંતોષવી તે ઇચ્છાનું પવિત્ર કર્તવ્ય છે તેવા વારંવાર નીકળતા ઉદ્ગારો, સ્વતંત્રતા, સમાજની સુધારણા, પશ્ચિમનું નવું જ્ઞાન, સાહિત્ય કલા વગેરેનો વિકાસ, હિંદની પ્રાચીન સંસ્કૃતિનો અંગ્રેજોને હાથે થએલો અને થતો જતો ઉદ્ધાર, નવા વકીલો, ડોક્ટરો, અમલદારો, વેપારીઓ, જમીનદારો, ધનામદારો, અને માનચાંદધારીઓનો વધતો જતો સમાજ, મહારાણી વિક્ટોરિયાનાં વચનોથી શાંત થએલો નાનોમોટો દેશનો રાજસ્થાની અને તાલુકદારી વર્ગ, તેમની વધતી જતી વગ, એ બધાં કારણોથી ઓગણીસમી સદીની ઘણી જૂની થએલી ભાવના એથા ભાગમાં ગ્રંથકાર વર્ણવે છે.^૧

ઓગણીસમી સદીનો હિંદુ, મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી, પારસી સમાજ બ્રિટિશ સરકારના અમલને અભણ, સ્વાર્થી, ઊડાઉ, આંધળા, જોહુકમી, ફૂવા માંહેલા દેડકા જેવા, વ્યવસ્થા વગરના, લાંચરુશવતી, અન્યાયી

રાજસ્થાનોના અમલદારોના કારભાર સાથે સરખાવતો અને બ્રિટિશ સરકારને ઈશ્વરના દૂત જેવા માની તેના ઉપકારને વશ રહેવાનું પોતાનું પવિત્ર કર્તવ્ય સમજતો. તે સમાજ એ અમલને તે જ યુગનાં યુરોપનાં પ્રગતિ કરતાં રાજ્યોના કારભારો સાથે સરખાવવાનું હજુ ભણ્યો નહોતો અને જાપાનની ઉન્નતિ તે વખતે તે સમાજનું એટલું લક્ષ ખેંચતી નહોતી. હિંદુત્વને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાં વસતા ખીજા પ્રજાજનો જેટલા તમામ અધિકારો કાળક્રમે મળી જશે અને ઇંગ્લંડની સરકાર એ આપશે એમ તે સમાજ સમજતો હતો; વસ્તુતઃ તે સવાલ એ વખતે ઉપસ્થિત પણ નહોતો થયો. ગોવર્ધનરામ આ માનસથી બહુ દૂર જઈ શકે એમ ન હતું. તે વખતનું વાતાવરણ તીખું નહોતું. ટિળક અને અરવિંદ ઘોષ, લજપતરાય અને ગિપીનચંદ્ર પાલ તે વેળા કોંગ્રેસમાં આગળ આવ્યા નહોતા. હિંદની જનતા તે વેળા અંધશ્રદ્ધાળુ, નિશ્ચેતન અને રાજકારણથી અજ્ઞાત હતી અને તેના આગેવાનોમાં તીખો કર્મવાદ પેસવા પામ્યો નહોતો. આગેવાનો રોમના મહારાજ્યનો ઇતિહાસ વાચી ઇંગ્લંડના મહારાજ્યને તે સાથે સરખાવતા અને તેને અવિચળ માનતા. યુરોપમાં કોઈ જાદુવાસ્થળી સળગી નહોતી. નેપોલિયન જેવા મહાન શત્રુઓને અને રશિયા જેવા ગજને હરાવી તથા ઇ. સ. ૧૮૫૮ના યજ્ઞવાને દબાવી ઇંગ્લંડને જે આશ્ચર્ય મળી હતી તે ઉપર તેમને શક પડતો નહોતો. હિંદુત્વ તે જમાનામાં માત્ર ઇંગ્લંડ જ જતા; તેમને યુરોપના ખીજા દેશોનો, જાપાનનો અને અમેરિકાનો પરિચય નહોતો. અર્થશાસ્ત્ર અને રાજ્યશાસ્ત્ર, જેમના પરિશીલનથી માણસની શુદ્ધિ થાંડોર થાય છે, તે એ વખતે ઇંગ્લંડના સાહિત્યદ્વારા ભણાતાં અને ત્યાં પણ તેમનો વિકાસ થાડુ થયો નહોતો. રાજ્યતંત્રોના તુલનાત્મક અભ્યાસની તો ભૂમિકા જ નહોતી. મુસલમાનો તે વખતે ભિન્ન, અવ્યવસ્થિત અને નિરક્ષર હતા. તેમનામાં આગેવાની નહોતી. યજ્ઞ તુર્કીના પક્ષકાર ડિઝરાયલીના રાજકારણથી

તેઓ અંબાઈ ગયા હતા. ઇજિપ્ત વગેરેમાં અંગ્રેજ સત્તાની સ્થાપનાથી જે સુધારો થયો હતો તેથી તેમને સંતોષ વળતો હતો. અફઘાનીસ્તાનમાં અને ઇરાનમાં બ્રિટિશ વગ હતી અને ખિલાફત તરફ તેઓ બહુ દૃષ્ટિ કરતા નહોતા. એ કારણોથી ગોવર્ધનરામનું બ્રિટિશ યુગનું દર્શન આપણને અત્યારે વિસ્મય પમાડે તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી. છતાં તેમાં નવીનતા તો હતી.

ગોવર્ધનરામ બ્રિટિશ સત્તાને હિંદના લોકસંગ્રહને ઉપકારક સત્તા ગણે છે અને તે માટે ઇશ્વરનો ન્યાય થયો હોય એમ સમજે છે. અલબત્ત, ઇતિહાસની દરેક ઘટનામાં ઇશ્વરનો હાથ તો સમજાવે જોઈએ. ઇશ્વરનો એટલે વિધિનો, કુદરતનો, કોઈ અકથ્ય અને અવર્ણનીય બળનો, કોઈ દિવ્ય કે એવી શક્તિનો, જેને ઇતિહાસકારો પાર્થિવ ભાષામાં Chance ચાન્સ - અકસ્માત કહે છે. તે પ્રમાણે ગોવર્ધનરામ સાચા છે. પણ એમની આ બાબતની માન્યતા તો પરિપક્વ વિચારથી પરિણમેલી માન્યતા હતી અને તેટલે અંશે તે વિચારના પરિપાકમાં કાંઈ 'ચાન્સ' અકસ્માત, વિધિ, કે ઇશ્વરશક્તિ નહોતી. ખરું જોતાં એ વખતનો દરેક શિક્ષિત હિંદી એ સત્તાને Providential - ઇશ્વરપ્રેરિત સત્તા કહી સંતોષ માનતો અને એમ કહેતો કે જ્યાં સુધી એ રાજ્યવ્યવસ્થામાં ન્યાય હશે, લોકસંગ્રહની વૃત્તિ હશે, સમતોલ બુદ્ધિ હશે, ત્યાં સુધી તેનું ઐશ્વર્ય ચાલુ રહેશે. ગોવર્ધનરામ આ મંતવ્યને ચોથા વિભાગમાં કુંતીના, પાંચાલીના અને હનુમાનના દશ્યમાં રજૂ કરે છે. હનુમાન (હિંદનો અંગ્રેજી અમલદાર અને વેપારી) પાંચાલી (હિંદની પ્રજા)નું સ્તનપાન એટલે સંપત્તિનો હાસ કરે છે તેની સામે વિરોધ કરતી સ્વપ્નદશાવાળી કુમુદસુંદરીને કપિ પોતે કહે છે તેમ અંગ્રેજી લોકો પોતાની કળાઓથી હિંદમાતાનાં સુખનું પોષણ કરે છે. પણ ફળમૂળવગરના હિંદુસ્તાનમાં એટલા ધાવણ વિના અન્ય રીતે પોતાની પ્રાણુયાત્રા થાય તેમ નહોતી અને પોતાની પ્રાણુયાત્રા

થાય નહીં તો હિંદુ સંસ્કૃતિ આ લોકમાં અન્ય કોઈ કરનાર નહોતું. માટે જ અંગ્રેજો એટલું સ્તનપાન - Exploitation કરે છે. એ જ પ્રમાણે સામંતનો સૂક્ષ્મદેહી પોપટ બ્યારે ચક્રાર (ક્રાંસ)ને મદદ માટે અને પોતાની જન્મપત્રિકા^૧ માટે વિનતી કરે છે ત્યારે તે ચતુર પક્ષી તેને એ જ સલાહ આપે છે અને ગરુડ^૨ જેવા થવું હોય તો કપિલોક (અંગ્રેજો)ને ખભે બેસી જવાનું કહે છે. કાંઈક એવો સલાહ પોપટ કપિ (અંગ્રેજો)ને કરે છે ત્યારે તે પણ એમ જ કહે છે.

ગોવર્ધનરામને બ્રિટિશનો ભરોસો પૂરેપૂરો હતો અને તેઓ તેમના ભારતી અને સર્વરાષ્ટ્રીય ચક્રવર્તી પરાક્રમોથી પૂરેપૂરા અંજાઈ ગયા હતા. તેથી જ સૌમનસ્ય ગુહામાં સ્વપ્નાવસ્થા ભોગવતો સરસ્વતીચંદ્ર ગભરાએલી અને^૩ નિરાશ કુમુદસુંદરીને આશ્વાસન આપે છે અને કહે છે કે અંગ્રેજ - હિંદુ સંસ્કૃતિઓનો સુરેખ મેળ ક્રાંસ (ચક્રાર)ને અને મધૂર (છટલિ)ને કાળક્રમે મુગ્ધ કરશે.

ઓગણીસમી સદીનો હિંદી ચિંતક આ કલ્પનાની સૃષ્ટિમાં રમ્યા કરતો હતો, કારણ કે તે વખતનો અંગ્રેજ વીસમી સદીના તેના વંશજ જેવો સ્વાર્થી મમત્વવાળો નહોતો. ગોવર્ધનરામનો હનુમાન કહે છે તેમ ઓગણીસમી સદીનો અંગ્રેજ^૪ હિંદુ પ્રજાનો સંસ્કાર-પોષક હતો. યાદ હશે કે લૉડ^૫ હાર્ડિન્ગે એક વાર અંગ્રેજ અમલદારને હિંદનો Friend, philosopher and guide કહેસો હતો. ગોવર્ધનરામે તે વિચારને એક સ્થળે વ્યક્ત કર્યો છે. ગોવર્ધનરામનો અંગ્રેજ હિંદના લોકોનું લોકકલ્યાણાર્થે અને સ્વાર્થાર્થે રક્ષણ કરે છે, કવિની શક્તિ લઈ શિક્ષિત હિંદુત્વને ઉલ્લાસી, સ્વતંત્ર અને આવેગી બનાવે છે, યોગી તરીકે તેને રાષ્ટ્રકર્તાવ્યના યોગમાં ગ્રેરે છે,

૧ ચોથો ભાગ, ૬૨૪. ૨ ખાચરનનું કાવ્ય *Napoleon's Farewell* યાદ આપતું લેઈએ. ૩ ચોથો ભાગ, ૬૩૭-૩૮. ૪ ચોથો ભાગ, ૬૬૬.

અને મજૂરના પક્ષને હિંદના હિતનો ચિંતક બનાવે છે. આવા ઉદ્દેશોથી ચોથા વિભાગમાં સરસ્વતીચંદ્રની અને કુમુદસુંદરીની સ્વપ્નાવસ્થામાં આપણને પાને પાને નજરે પડે છે.^૧

દુષ્કાળનાં દુઃખોનાં નિવારણ માટે બ્રિટિશ સરકારે કરેલી યોજનાઓ ગોવર્ધનરામે પ્રત્યક્ષ કરેલી હતી; ૧૮૬૭-૧૯૦૧ના દુષ્કાળો ધણા ભયંકર હતા. મુંબઈનો પ્લેગ એ વખતે જ શરૂ થયો હતો તે યાદ હશે. આ વખતે લોર્ડ એલ્ગિન અને પછી લોર્ડ કર્ઝન વાઇસરોયો હતા. એલ્ગિનના કારભારમાં ટિળકને સજા થઈ હતી, ધરતીકંપો ઉપર ધરતીકંપો થયા હતા અને ચોમેર દુષ્કાળો પડ્યા હતા. લગભગ તે સમયે હિંદુમુસલમાનો અંદર અંદર લડી પડ્યા હતા. સરહદ ઉપર પઠાણો આ વખતે તોફાન કરતા હતા. પાર્લામેન્ટમાં તે વિષે ઉપરાઉપરિ સવાલો પૂછવામાં આવતા હતા.^૨

---

૧ ચોથો ભાગ, ૬૭૫. ૨ પ્રથમ ડફરિને કેએસને ઉત્તેજન આપ્યું હતું. ૬૭૫ પાનની ઉક્તિઓમાં લૂમ, વેડરૂન, રિપન, ગ્લેડ્સ્ટન, ફ્રાંસેટ, કોટન વગેરે હિન્દના જૂના અંગ્રેજ મિત્રોનો અને દાદાભાઈ, સુરેન્દ્રનાથ, દીરોઝશાહ વગેરે હિન્દપુત્રોનો અવ્યક્ત ઉલ્લેખ છે.

ગોવર્ધનરામ અને હિંદની શસ્ત્રહીનતા

બ્રિટિશ સત્તાની સ્થાપનામાં ઈશ્વરનો અતેરો હાથ રહેલો છે એટલું જ નહીં, પણ હિંદની સ્વરાજ્યની સિદ્ધિમાં તે જ સત્તા મુખ્ય પાઠ ભજવશે તેવું મત ઓગણીસમી સદીના બધા હિંદીઓનું અને સહૃદય અંગ્રેજોનું હતું. એ માન્યતાનું એક કારણ આપણી શસ્ત્રહીનતા એટલે ક્ષાત્ર તેજની નિર્બળતા એ હતું. ગોવર્ધનરામ એ કારણ ચોથા વિભાગમાં બે ચાર ઠેકાણે રજુ કરે છે અને તેની ચર્ચા કરે છે. તેઓ એમ ધારે છે કે શસ્ત્રહીનતા એ વીસમી સદીમાં અવગુણ તરીકે નહીં મનાય, ઉલટું એ મોટા સદ્ગુણ તરીકે લેખાશે અને લોકો ગએલી સ્વતંત્રતાને, આત્મ ગુણોને પ્રકટ કરશે તો જ, મેળવી શકશે, માત્ર ક્ષાત્ર તેજથી નહીં. તેમના વિચાર પ્રમાણે હિંદની શસ્ત્રહીનતા હિંદુપુત્રોને નિર્બળ બનાવતી નથી : ઉલટું, તે તેમને પરસ્પર વ્યવહારમાં સખળ રાખે છે. ગોવર્ધનરામના મત પ્રમાણે

જો હિંદુત્રોને શસ્ત્રો આપવામાં આવે તો તેઓ તેમનો અશ્વત્થામાએ કર્યો તેવો ઉપયોગ કરે અને તેમનો પ્રહાર હિંદની પ્રગતિ સામે થાય; તેથી દરેક રીતે તે શસ્ત્રહીનતા ધચ્છવાનું છે અને હિંદી પ્રજાએ તેનો શોક કરવો જોઈએ નહીં. ^૧બાળક જ્યારે પોતાના પેટમાં જ શસ્ત્ર ખોસે ત્યારે તે શસ્ત્ર તેની પાસેથી પડાવી લેવું જોઈએ. હિંદ પ્રજાનો શસ્ત્રસંન્યાસ બાળકના શસ્ત્રત્યાગ જેવો ગોવર્ધનરામે કહ્યો છે.

આવી દશાથી ક્ષાત્ર તેજના અભિલાષી હિંદુત્રો ક્ષત્રિય સત્તાના મહાસાગરનાં મોજાંની ગતિ જોઈ દીનતા અનુભવે અને નિરાશ થાય તે સ્વાભાવિક છે. તેમને એમ લાગે કે આવા^૨ સાધારણ ધર્મના પાલનથી દેશનું શું કલ્યાણ થવાનું હતું ! લોક-ધર્મીઓ જ્યાં પ્રબળ થઈ ત્યાં શસ્ત્ર તો ગૌણ સાધન રહે છે અને અંગ્રેજ પ્રજાનું પોતાનું માનસ ક્ષાત્ર નથી પણ વૈશ્ય અને બ્રાહ્મણ છે તેવો વિચાર કાંઈક ગોવર્ધનરામનો હોય એવું જણાય છે. તેથી વગર શસ્ત્રે હિંદની અભિલાષાઓ સિદ્ધ થશે એવું ચિત્ર તેઓ ચોથા ભાગમાં ખડું કરે છે. એ સિદ્ધિ વગર શસ્ત્રે અને અસ્ત્રે પ્રજા કેટલી વખત ટકાવી રાખશે તે તેઓ કયાંય વિચારતા હોય એવું જણાતું નથી. પણ આ બાબતમાં કહેવું જોઈએ કે તેમનો હેતુ એ સિદ્ધિના માર્ગોનું સૂચન કરવાનો છે, તે થયા કેડે તેનું રક્ષણ કેમ કરવું, તે બતાવવાનો નથી. મારે અહીં આટલું તો સૂચન કરવું જોઈએ કે બધા શુદ્ધ અને તાત્ત્વિક વિચારકોની માફક ગોવર્ધનરામ પણ બ્રાહ્મ તેજમાં જ માનતા હતા અને ઓગણીસમી સદીની કેટલીએક પ્રવૃત્તિઓથી તે તેજના બળની તેમને ખાસ પ્રતીતિ થઈ હતી એટલું જ નહીં પણ તેના કેટલાક મુખ્ય પ્રકારોનું તેમને શુદ્ધ દર્શન પણ થઈ શક્યું હતું.

બ્રિટિશ સત્તાના સ્થાપનથી હિંદના ક્ષાત્ર તેજનો હાસ થયો તે ઉપર ગોવર્ધનરામના વિચારો આટલેથી જ પૂરા થતા નથી. તે રહસ્યને તેઓ ત્રીજા ભાગમાં મલ્લરાજને મુખે વિગતવાર બતાવે છે અને મલ્લરાજ પ્રધાન જરાશંકર પાસે અને સામંત પાસે તે રહસ્યની તમામ વિગતોને લખાવે છે. ઇ. સ. ૧૮૫૮નો બળવો અને અઢારમી સદીનો, શિવશક્તિનો રચેલો પ્રલયકાળ પૂરા થતાં નારાયણ પોઢ્યા છે તે જોઈ સામંતસિંહ શોક પામે છે. પણ મલ્લરાજ તેને વારે છે અને તેની ક્ષાત્ર આંખોની આંસુધારા અટકાવતો કહે છે કે રજપૂતોમાં અને હિંદના રાજાઓમાં દુષ્ટતા, ક્રૂરતા, સ્વાર્થ, વગેરે સર્વ પશુદોષો આવશે, તેમનામાં બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, શૂદ્ર અને ક્ષાત્ર જાતિના કોઈ ગુણો નહીં રહે, પણ તેમના બધા દોષો તેઓ ખાસ જમાવશે, અને તેમનાં કુટુંબોમાં પણ તેવા દોષો આવશે.

ઓગણીસમી સદીના કેટલાએક રાજવીઓની ચોક્કસ આ દશા હતી. છતાં તેમાં અપવાદો હતા; મલ્લરાજ જેવા કે મણિરાજ જેવા નહીં તો તેમનાથી કાંઈક ઊતરતા અપવાદો તો ચોક્કસ હતા. વડોદરામાં, ગૂજરાત-કાઠિઆવાડમાં કચાંક કચાંક, મહારાષ્ટ્રમાં બહુ ભાગે, મહેસુર ત્રાવણકોર કોચીન, વગેરે, અનેક અપવાદો હતા. બ્રિટિશોનું સર્વગામી રાજત્વ-બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય અને ક્ષાત્ર, તેજ તેમનામાં નહોતું તો તે માટે તેમનો વાંક નહોતો. પણ તેમનામાં અને તેમના પ્રધાનોમાં રાજત્વનાં અને અમાત્યત્વનાં તમામ બીજોનો નાશ થયો હતો તે તો કહી શકાય નહીં. ક્ષાત્ર તેજના આવિર્ભાવ માટે હિંદમાં ક્ષેત્ર રહ્યું નહોતું. હિંદ બહાર એ ક્ષેત્ર અંગ્રેજોના હાથમાં ગયું હતું. એ બધું ખરું છે. પણ અંગ્રેજ રાજત્વનો ગુણ માત્ર ક્ષાત્ર ધર્મના પ્રકાશનમાં સમાપ્ત થતો નથી. તે રાજત્વ વૈશ્ય અને બ્રાહ્મ

ધર્મોનું પણ ઉપાસક છે અને પ્રાચીન હિંદી રાજત્વ એથી વંચિત તો નહોતું જ. તેવો રાજધર્મ સમજવાની વૃત્તિ આપણા રાજ-લોકમાંથી પ્રિટિશોના આવ્યા પછી તદ્દન ચાલી ગઈ એમ તો આપણે કહી શકીએ નહીં. તે રાજલોકના કેટલાક રાજવીઓ તે વૃત્તિ અત્યારે ધરાવે છે અને તે વૃત્તિને શક્તિરૂપે પ્રકાશમાં પણ લાવી રહ્યા છે. વસ્તુતઃ વીસમી સદીના હિંદી ઇતિહાસનું મુખ્ય લક્ષણ એ થશે અને ભાવી ઇતિહાસક્ષેષક હિંદનાં રાજસ્થાનોના વ્યક્તિત્વને ઘરોઘર આક્ષેપશે. અત્યારે તો એ માટે ભવિષ્ય ઊજળું ગણાય.

ગોવર્ધનરામે મલ્લરાજને મોઢેથી કઢાવેલા હિંદના રાજ્યોના દોષો માત્ર પ્રિટિશ યુગના જ આવેલા નહોતા. રાજ્યોનો રાજ-કુમાર માટેનો મોહ, હિંદુ, મુસ્લીમ અને ખ્રિસ્તી, યઘા રાજ્યોમાં હોય છે અને હિંદુ રાજ્યોનો એ મોહ ધર્મશાસ્ત્રમાં જણાવેલા શ્રાદ્ધ કરવાના હેતુની દૃષ્ટિથી સમજાય તેવો છે. રાજ્યોના અને નવાઓના ભાયાતોનો પુરાતન ક્ષાત્ર ધર્મ જે દેશાવરનાં યુધ્ધોથી સંતોષ ન પામતો તો તે બહારવટીઆના વેશમાં પલટાઈ જતો અથવા રાજ્ય-કુટુંબમાં પ્રપંચરૂપે અવતરતો. રજપૂતાઈનો તો તે મુખ્ય દોષ હતો. નવા જમાનામાં ભાયાતો પોતાના ગરાસ વગેરેનો ઉકેલ વકીલો મારફત કે પંચો મારફત કરાવવા જાય અને તેમાં પાયમાલ થાય તેમાં નવા જમાનાનો કાંઈક વાંક ખરો. પણ રાજ્યે તે માટે સવડ કરી આપવી જોઈએ, જે સવડ ભાયાતોની તકરારોનાં જ નહીં, પણ ચક્રવર્તી અને ખીજાં રાજ્યો સાથેની અને છેવટે પરરાજ્યો વચ્ચેની તકરારોનાં સમાધાનો માટે પણ હવે ચાલુ કરવામાં આવી છે. બહુ-પત્નીત્વ, કુટુંબક્રોધ, ભાયાતો સાથે ક્રોધ, વેપારીઓની લૂંટ, વગેરે પ્રિટિશ સત્તા સ્થપાઈ તે અગાઉ પણ હિંદુ અને મુસ્લિમ રજવાડાંના કારભારોના દોષો હતા. ઓગણીસમી સદીમાં તે દોષો વધારે પ્રકટ

થયા, કારણ કે તે વખતે બ્રિટિશ રાજ્યતંત્રમાં તેવા દોષો જોવામાં આવતા નહોતા; એટલું જ નહીં, તે દોષોના નિવારણ માટે એ વખતની અને અત્યારની રાજસ્થાની રૈયતમાં તાકાત નહોતી રહી, રહેવા દેવામાં આવી નહોતી, અથવા રહી હતી તો તે જાગ્રત થતાં શાંતિના કારણસર ચક્રવર્તીની સત્તાથી દબાઈ જતી અને એક વાર દયાતાં ખીજ વાર તે ઊભી થવા પામતી નહીં.^૧

---

^૧ ત્રીન્ને સાગ, ૨૬૬, જ્યાં આખો વિચાર સુંદર ભાષામાં મૂકવામાં આવ્યો છે.

ગોવર્ધનરામે વિચારેલું રાજસ્થાનતંત્ર

મહારાજ અને જરાશંકરના યુગતું રત્નનગરીતું રાજ્યતંત્ર.
બળવા પછીના સુધારાઓ.

બ્રિટિશ સત્તાએ રાજત્વને જે નવો ઓપ આપ્યો તેને સત્ય કહેવડાવવા માટે મહારાજે નવા પ્રયોગો આદર્યા. ત્રીજા ભાગમાં આપવામાં આવેલા પ્રયોગો ખાસ નોંધમાં લેવા જેવા છે, કારણ કે જેમ બુદ્ધિધન જેવા બુદ્ધિથી જ શિક્ષણ લેતા અભાત્યનું જીવન નવું સૌભાગ્ય પામેલી સૌભાગ્યદેવીએ એકરસ કર્યું તેથી તે સુવર્ણપુરનો કારભાર એકાગ્ર કરી શક્યો, જેમ પશ્ચિમની વિદ્યાના સંગથી વિપુલ બનેલી વિદ્યાર્થી વહિવટમાં કુશળ થએલા વિદ્યાચતુરના જીવનને સહજ અને અનુભવે મેળવેલા ગુણોથી અલંકૃત સતી સ્ત્રી ગુણમુંદરીએ રત્નનગરીના સરળ થએલા કારભારને પ્રગતિશીલ કરવા ઉચ્ચ બનાવ્યું, જેમ લોકસંગ્રહ માટે ગ્રામીન, પૂર્વ, પશ્ચિમ, વર્તમાન, એ બધી

સરસ્વતીથી વિભૂષિત થએલા સરસ્વતીચંદ્રને બ્રષ્ટ સુવર્ણપુરના અને આદર્શજીવનવાળા સુંદરગિરિના અનુભવે રાંક અને શેરડા પડે એવી કુમુદથી છૂટો પાડી ભભકાવંધ, ચતુર, જ્ઞાનરમાન અને બુદ્ધિવાળી કુસુમ સાથે સાંધી તેના જીવનને શોકસંગ્રહ માટે અનુકૂળ બનાવ્યું, તેમ જૂના જમાનામાં ઉછરેલા નાગરાજના પુત્ર મહારાજ મહારાજે મહારાણી કમળારાણી સાથે અને અમાત્ય જરાશંકર સાથે નવા જમાનાનો જીવનક્રમ રચી રત્નનગરીના રાજ્યને આદર્શ બનાવવાની ભૂમિકા રાજશોકના મણિ કુમાર મણિરાજ માટે તૈયાર કરી આપી.

મહારાજે હિન્દના અસ્ત થતા રાજ્યનો બચાવ કરવા અને તેનું સંસ્કરણ કરવા તેને જુદું દિગ્ત્વ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો. રાજ-પરિવર્ત^૧ અને યુગપરિવર્ત એક સાથે થએલો જોઈ તેણે કુળાચાર અને યુગાચાર કાંઈક છોડી દીધા અને કાંઈક માન્ય રાખ્યા. આત્મણુ જરાશંકરે હિતોપદેશ અને પંચતંત્ર ઘોળી ઘોળી પી લીધાં હતાં. તેનો ક્ષાત્ર માનસવાળા અને તુરત નિર્ણય પર આવવાના સ્વભાવવાળા મહારાજે પૂરો ઉપયોગ કર્યો. બુદ્ધિશાળી અમાત્ય રાજકારણના બાહ્યોપયોગી સાહિત્યદ્વારા રાજ્યને કેવી રીતે સત્પથે વાળી શક્યો હશે, અથવા તો પ્રાચીન ભારતમાં તેનો કેવો ઉપયોગ થતો હશે તે આ ત્રીજા ભાગમાં ગોવર્ધનરામે વાચકને બતાવી આપ્યું છે, માત્ર વાચકે તે ભાગ અક્ષરશઃ વાચવો જોઈએ.

મહારાજે મેનારાણીને કાંઈક ઓઝાર છોડાવી દીધી અને સામંતની અને જરાશંકરની, અને ખુદ મેનારાણીની આજીવન માન્ય ન રાખતાં એકપત્નીવ્રત પાળ્યું.^૩ મહારાજ મહારાજ એમ કહેતો કે પુત્રની અતિશય કામના કરવી તે આત્મણુ-વાણિયાનું કામ

૧ ત્રીજો ભાગ, ૧૮૫. ૨ ત્રીજો ભાગ, ૧૭૫. ૩ ત્રીજો ભાગ, ૯૪-૯૫;

છે, ક્ષત્રિયોનું નહીં, અને ક્ષત્રિય રાજ્યોએ તો સિંહવૃત્તિ સેવવી જોઈએ. તેણે દત્તક પુત્ર લઈ ભાયાતોમાં ઈર્ષ્યા ઉત્પન્ન કરવાને બદલે સામંતને પોતાનો વારસ ઠરાવ્યો, અને તે રાજ્યને દીપાવે તે માટે તેને યોગ્ય તાલીમ આપવા માંડી.^૧ ક્ષાત્ર તેજનું રક્ષણ થાય તે માટે મલ્લરાજે જંગલોમાં વાઘ, સિંહ, દીપડા વગેરેનો શિકાર રાજકુમારો અને ભાયાતો કરે તેવી ગોઠવણ કરી અને મંત્ર મૂક્યો કે ભાયાતોએ પરદેશમાં યુદ્ધકળા શીખવા, યુદ્ધ કરવા, અથવા બીજાં માથું ડારે મૂકી રજપૂતનું કામ કરવું પડે ત્યાં જવું. આ સલાહ અધૂરી છે. સંસ્થાનિક રજપૂતો બહાર લડવા ક્યાં જઈ શકે! હિંદની લશ્કરી ભરતીની ખોટી રીતથી ગૂજરાત કાઢિઆવાડ અને રાજપૂતાનાનો અસંખ્ય લડાયક વર્ગ નાબો, કામ વગરનો અને તેથી અવનત થઈ ગયો છે. મલ્લરાજે મણિરાજને અંગ્રેજી વિદ્યા ભણાવી અને તેની આસપાસ ભાયાતોને મૂકી તેને વણિક બુદ્ધિથી અને કેવળ બ્રાહ્મણબુદ્ધિથી અલગ રાખ્યો, તો તેની પાસે વિદ્યાચતુર જેવા કુશળ ગુરુને મૂકી તેને બ્રષ્ટ થતી રાજપૂતાઈથી પણ અલગ રાખ્યો.^૨ તેણે આગ્રહ કર્યો કે ક્ષત્રિય રાજ્યોના ક્ષત્રિયો પોતાની જાત મૂકી ખેડૂત બને, રજપૂત કહેવાતા મટી જમીનદારનું અને તાલુકદારનું નામ પામે, તેવા કાળમાં રાજકુળનાં ઘરોમાં એટલું અગ્નિહોત્ર નિરંતર પળાવું જોઈએ.^૩ મલ્લરાજે ભાયાતોની તકરારોની પતાવટ માટે પંચનો બંદોબસ્ત કર્યો, તે પંચમાં પ્રધાન, ભાયાતોમાંથી ગાદીનો હક્ક ધરાવતો માણસ, અને પક્ષકાર ભાયાતનો નીમેલો કોઈ માણસ, એટલાની અને સરપંચની નિમણોડ કરી, ભાયાતોને રાજ્યને જ જમીન વેચવાની ફરજ પાડી^૪ રાજ્યની જમીનને ઓછી થતી અટકાવી,

---

૧ ત્રીજો ભાગ, ૧૮૬ - ૨૨૬. ૨ ત્રીજો ભાગ, ૧૮૧. ૩ ત્રીજો ભાગ, ૨૨૬. ૪ ત્રીજો ભાગ, ૧૮૨ - ૧૮૩.

નવા ગ્રાસમાં જમીનને બદલે બમણી રોકડ રકમ આપવાનો ચાલ દાખલ કર્યો, ભાયાતો રજપૂતાર્થ ચૂકે તો તેમના હિપર દરબારી મહેસુલ મૂકી અપરાધ માટે ગ્રાસ જપ્ત કરવાનો હુકમ ફરમાવ્યો, નજરાણો માફ કર્યો, અને રાજ બદલાય ત્યારે અરધો ભાગ ભાયાતે મહેસુલમાં આપવો, એવું ઠરાવ્યું. મલ્લરાજ તેથી પણ આગળ ગયો. તેણે બધા ભાયાતોને લખી આપ્યું કે જો તેઓ નારાજ હોય તો પોતે ગાદી છોડવા તૈયાર રહેશે અને એ શરતોએ રાજ મટી ભાયાત રહેવા પોતે કબૂલ થયો. મલ્લરાજે મેનારાણી પાસે જૂના જમાના મુજબ ગર્ભધારણની ક્રિયાઓ^૧ પળાવી અને રત્નનગરીના રાજ-ઓનો ગૃહસ્થાશ્રમ કેવળ ભોગાશ્રમ નથી, તેમનું બ્રહ્મચર્ય^૨ જ્યારે જોઈએ ત્યારે તેમની પાસે તૈયાર છે, એમ કહી મણિરાજના^૩ ગર્ભકાળમાં પોતે બ્રહ્મચારી રહ્યો અને છતાં રાજમાતાનું પદ ભોગવતી મોટા ભાઈ હસ્તિદંતની વિધવાના આદેશ મુજબ મેના-રાણીને કોઈ વાર દેહદર્શન દઈ, બ્રહ્મચારી રહી, ગૃહસ્થાશ્રમ પાળી, ડૂળાચાર પાળ્યો. તેણે બાળક મણિરાજને મધમાખ જેવી બુદ્ધિવાળી, ચતુર, વિચક્ષણ, બહુબોલી નહીં તો મીઠી પણ નહીં, તેવી ધાત્રીને સોંપી દીધો, “ચિન્તાના સ્વપ્ન વગરનો આનંદ એ બાળકનું ચક્રવર્તી^૪ રાજ્ય છે તે રાજ્યની આણ ન તોડતાં” મણિરાજને હંમેશાં આનંદ આપ્યા કર્યો અને યોગ્ય વય થતાં મણિરાજને કમળારાણી સાથે ગાંધર્વ લગ્નથી પરણાવ્યો.^૫ પતેણે સામંતના મૂળરાજને રાજદ્રોહના ગુના માટે દેહાંતદંડ ન કરતાં માફી આપી, ભાયાતોને પોતાના પક્ષમાં લીધા^૬ અને અંગ્રેજોના શત્રુ સામંતને પ્રધાન જરાશંકર સામે ખટખટ કરતાં અટકાવ્યો. જ્યારે વાનપ્રસ્થ થવાનો વખત

૧ ત્રીજો ભાગ, ૨૦૧. ૨ ત્રીજો વિભાગ, ૨૦૫. ૩ ત્રીજો ભાગ, ૨૦૯.

૪ ત્રીજો ભાગ, ૨૦૮-૨૧૦. ૫ ત્રીજો ભાગ, ૩૦૨-૩૦૯. ૬ ત્રીજો ભાગ, ૩૧૨-૩૧૬.

આવ્યો ત્યારે મહારાજ મલ્લરાજ સંન્યસ્ત થયો અને^૧ તેણે જરાશંકર સાથે ધર્મવિચારમાં પોતાનું જીવન પૂરું કર્યું. તેણે મરણ પથારી ઉપર ઉપદેશ આપ્યો કે — મણિરાજ, રાજ્યના શત્રુઓની ખટખટમાં — રાજ્ય નિષ્કંટક કરવામાં — પ્રજાનો વિચાર મારાથી નથી થયો. હું તમને નિષ્કંટક રાજ્ય સોંપી જાઉં છું — પણ તમે હવે આ રંક પ્રજાના કલ્યાણનો વિચાર કરજો, પ્રજા રંક છે — બોલતી નથી — પણ મેં એને સારું કંઈ કર્યું નથી — તમે ભૂલશો નહિ — મણિરાજ, અન્ન, પાન અને શરીર ત્યજી પ્રજાને જાળવજો. પ્રજા તમને ભાળવું છું — અને પછી કુલાચાર મુજબ કાલિદાસકૃત રઘુરાજનું વાનપ્રસ્થ જરાશંકર પાસે સાંભળતો, “ શિવ, શિવ, શિવ ” ઉચ્ચાર કરતો^૨ સ્વર્ગવાસી થયો. તેણે પ્રજામાં યુગવિવર્ત થાય અને રાજાઓમાં ન થાય તો એ કળેડાનો કલેશ ભારે થાય તેથી પોતાના કુમારને નવો જમાનો ઓળખતાં શીખવ્યું. “ યુગેયુગે યુગાચાર^૩. ”

આવી રીતે ગોવર્ધનરામે ઇ. સ. ૧૮૫૮ થી ઇ. સ. ૧૮૮૭ સુધીની સાલ સુધીનો રાજસ્થાની વ્યવહાર કહ્યો છે.

મણિરાજ વંશાનુગત હક્કથી ગાદીએ આવ્યો હતો; મહારાજ મલ્લરાજે જ તેને ગાદી ઉપર સ્થાપ્યો હતો. પણ ઉપર કહ્યું તેમ એક વાર મલ્લરાજે જરાશંકરની સલાહ પૂછ્યા વગર સામંત સાથે ભાયાતોને કહેવરાવ્યું હતું કે જો પોતાનો અમલ તેમને કબૂલ ન હોય તો તેઓ ખીજા કોઇ પણ માણસને ગાદી ઉપર સ્થાપી શકે છે. સામંત અને તેનો પુત્ર મૂળરાજ પહેલેથી જ મલ્લરાજના અને જરા-

---

^૧ ત્રીજો ભાગ ૨૯૮-૩૦૦; પા. ૨૭૮-૨૮૫. ^૨ ત્રીજો ભાગ, ૩૧૭. એક અવલોકનકાર મલ્લરાજને “ આચાર્ય ” તરીકે જાહેર કરે છે; વસંત, ચૈત્ર, ૧૯૬૩, ૧૮૦. પણ તે યોગ્ય નથી. ^૩ ત્રીજો ભાગ, ૨૨૧.

શંકરના અંગ્રેજો સાથેની દોસ્તીના વિધિથી^૧ વિરુદ્ધ હતા, અને સામંતે પોતે તે વિરોધને મહારાજના બોધથી ભયાવહ થશે એમ સમજી શાંત કર્યો હતો. પણ મૂળરાજનો ક્ષાત્ર સ્વભાવ વૈરભાવે પ્રકટી ચુક્યો હતો અને તે તથા તેનો સગો પાસેના નગર વીરપુરનો રાણો ખાચર અંગ્રેજ એજન્ટને અને તેના અમલદારોને રતનગરી વિરુદ્ધ ભંભેરતા^૨ હતા, તેટલું જ નહીં પણ બહારવટિઆઓને પણ આશ્રય આપતા હતા. મૂળરાજને મણિરાજના ક્ષાત્રત્વ ઉપર સંદેહ હતો અને તે ગાદીનશીન થતાં તેના રાજત્વને કબૂલતો નહોતો. આ વૃત્તાંત ગોવર્ધનરામે ધરાદાપૂર્વક ત્રીજા ભાગમાં આપ્યો છે, એ હેતુથી કે નવા જમાનામાં પણ રાજાએ રાજત્વ ઉપર પોતાનો હકક ક્ષાત્ર અધિકાર મુજબ સિદ્ધ કરવો જોઈએ. તે કારણથી તેમણે મણિરાજ અને મૂળરાજ વચ્ચે રતનગરીનાં ધીચ જંગલોમાં દ્વંદ્વયુદ્ધ વર્ણવ્યું છે, તેમાં મણિરાજને વિજયી કર્યો છે અને મૂળરાજને મોઢે બહોર^૩ કરાવ્યું છે કે “ મણિરાજને મારા તરફથી કહેજો કે આજ સુધી મારા વિચાર એક જાતના હતા અને હવે તે બદલાયા છે. તમારું બળ, તમારી ઉદારતા, અને તમારી શુદ્ધિ એ સર્વનો અનુભવ તમે મને કરાવ્યો તેથી મારા મનનો ગર્વ અને મત્સર કેવળ અસ્ત થયો છે, અને જે રાજ્યની મારે સેવા કરવી જોઈએ તે રાજ્યનો દ્રોહ કરવા જે મહાન્ પ્રયાસ કરી તમારા શત્રુઓને બળવાન કર્યા છે તે દોષથી અને પાપથી હું હવે મુક્ત થઈ શકું એમ નથી ... જે લોકોને મેં આપના શત્રુ કર્યા છે તેમને ગમે તો આપના મિત્ર કરવા અને ગમે તો તેમનું વધેલું બળ નષ્ટ કરવું ... મારી અરજ એટલી છે કે મને આપના રાજ્યમાં છૂટો રહેવા રજા ન આપશો ... કારણ ... જરાશંકર અને વિદ્યાચતુર એ બે બ્રાહ્મણો આપને પ્રિય છે તેનો હું

શત્રુ મટવાનો નથી ને છૂટો હધશ તો ડોષ દિવસ બ્રહ્મહત્યા કરી બેસીશ !” વાચકને યાદ આપવાની જરૂર છે કે આ જ સામંતપુત્ર મૂળ એકવાર ગુણસુંદરીના ઘરમાં દુષ્ટ બુદ્ધિથી^૧ પેસી ગયો હતો, જેનું પ્રાયશ્ચિત્ત તેણે સુભદ્રા નદીમાં પડેલી કુમુદને બહારવટીઆ પ્રતાપના^૨ હાથમાં જતાં બચાવીને કર્યું હતું અને જો તેનો એક હાથ મણિરાજ સાથેના દ્વંદ્વયુદ્ધમાં કપાઈ ગયો ન હોત તો કુમુદને તે સુખેથી પોતાના બળથી નદીપાર કાઢી જઈ વિદ્યાચતુરના અને ગુણિયલના હાથમાં સોંપી શક્યો હોત.^૩

નવા જમાનાથી રંગિત થએલો મલ્હરાજ મણિરાજનો સંબંધ મણિરાજની સંમતિ વગર અને બાલ વયે કરવા ના^૪ પાડતો. તેણે ગાંધર્વ લગ્નથી વરેલાં કમળા-મણિરાજનું લગ્ન કબૂલ રાખ્યું અને જ્યારે કમળાકુમારીના પિતા ખાચર રાણાએ મણિરાજને અસ્ત્રની લક્ષ્યસિદ્ધિ નથી અને તેમાં કપટવિદ્યાની^૫ કુશળતા નથી તે કારણસર વિરોધ બતાવ્યો ત્યારે તેને તે ખોટું છે એવો પ્રત્યક્ષ પૂરાવો આપી શાંત કર્યો.

આવી રીતે મણિરાજ બંધી રીતે રાજત્વપદવીને યોગ્ય થયો હતો. રાજાઓએ તેવું રાજત્વ કુમાર અવસ્થામાં સિદ્ધ કરવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ એમ ગોવર્ધનરામ કહેવા ધારે છે.

ગોવર્ધનરામે વિચારેલું રાજસ્થાનતંત્ર. મણિરાજનું અને વિદ્યાચતુરનું નવા જમાનાને અનુસરતું રાજ્યતંત્ર.

મલ્હરાજે અને જરાશંકરે જે ભૂમિકા તૈયાર કરી હતી તે ઉપર

૧ ત્રીજો ભાગ, ૨૭૪-૭૬. ૨ ત્રીજો ભાગ, ૩૪૪-૪૫. ૩ ગોવર્ધન-રામની વસ્તુસંકલનાની શક્તિનો આ એક નમૂનો છે. ૪ ત્રીજો ભાગ, ૩૦૮-૯. ૫ ત્રીજો ભાગ, ૩૩-૧૬. ૬ મલ્હરાજને ‘આર્થર’ કહેનાર અવ-લોકનકાર ‘બંધુસમાજ’ મણિરાજને ‘અકબર’ કહે છે. ૧૮૦, વસંત, ચૈત્ર, ૧૯૬૩.

મણિરાજે અને વિદ્યાચતુરે વાડીઓ ઊભી કરવા માંડી. વિદ્યાચતુરને અનેક વાર મનમાં થતું હતું કે ઇ. સ. ૧૮૫૭ના બળવામાં મલ્લરાજે બંડખોરોને મદદ ન આપી તેમાં ભૂલ થઈ હતી. તેને અનેક વાર એવો વિચાર આવતો કે ઇ. સ. ૧૮૫૭ નો બળવો હિન્દુ પુત્રોના પક્ષમાં ફળ્યો હોત તો બળપાને જેવી ઉન્નતિ સાધી તેવી ઉન્નતિ સ્વતંત્ર હિન્દુસ્તાન ચોક્કસ સાધી શકત. તે વારંવાર શાકુંતલનો શ્લોક યાદ કરતો અને વિચાર કર્યા કરતો કે દેશોદ્ધારના મહાન્ પ્રસંગરૂપ હાથી જાતે પાસે થઈને ચાલ્યો ગયો ત્યારે એ હાથી છે એવું કોઈએ જાણ્યું નહીં; તે જતાં જતાં હાથી જ હશે એવી શંકા થઈ અને હવે જ એનાં પગલાં જોઈ નક્કી થાય છે કે મૂર્ખાઈમાં પાસે આવેલા હાથીને જવા દીધો, અને એ ગએલો પ્રસંગ ગયો તે પાછો દેખાડે એવી શક્તિ ચોખંડ પૃથ્વીમાં કોઈ આણે એમ નથી !

મલ્લરાજની માફક મણિરાજે રાણીઓના મહેલોની ખટપટ એક રાણીથી શૂન્ય કરી દીધી હતી અને કમળારાણીને નવા યુગનો અભ્યાસ કરાવવા ૬૦ ફોરો નામની કુમારીને એજન્ટની વિધવા મારફત રતનપુરમાં આણી હતી. તેને સામંતોની સાથેની ખટપટ રહી નહોતી, અને એજન્ટ સાથે અને પડોશનાં રાજ્યો — સુવર્ણપુર અને વીરપુર સાથે દોસ્તી થઈ ગઈ હતી. તેથી મણિરાજ ઘર, કુટુંબ, અને પડોશ, એ સંબંધી નિશ્ચિત થયો હતો. વિદ્યાચતુરના પ્રયાસથી રાજ્યવ્યવસ્થા સંબંધી પણ તેવી જ નિશ્ચિતતા તેણે કરી લીધી હતી. તે કારણથી રતનનગરીની પ્રજાનો વિકાસ નવા યુગનાં મંતવ્યો પ્રમાણે થવા લાગ્યો. આ વિકાસ કેવો થયો, તેની સિદ્ધિ માટે કેવા ઉપાયો લેવામાં આવ્યા, તેમાં જૂના અને નવા, એ બે જમાનાઓનાં ક્યાં ક્યાં લક્ષણોનો અવગાહ થયો હતો, અને ક્યાં ક્યાં લક્ષણો તેમાં

પૂરવાં બાકી રહી ગયાં હતાં તે આપણે હવે જોઈએ. ગોવર્ધનરામનું સંસ્કૃત સંસ્થાનિક રાજકારણ તેમાં જણાશે.

જમાનો બદલાય છે અને તેની અસરો રત્નનગરીના કારભારી મંડળ ઉપર અને રાજદરબાર ઉપર થાય છે. ગોવર્ધનરામ એ જમાનાનાં લક્ષણો જુદી જુદી રીતે ચોથા ભાગમાં આપે છે અને તેમાં વર્તમાન અને ભવિષ્ય, બંનેની ચર્ચા કરે છે. એ ચર્ચા ચાળીસ વર્ષોની જૂની છે, છતાં અત્યારે તેનું મહત્ત્વ ઓછું નથી, મારા મત પ્રમાણે તેનું મહત્ત્વ અત્યારે વધ્યું છે. ગોવર્ધનરામની ભવિષ્ય માટેની ચર્ચાઓ પણ એટલી જ ઉપયોગી છે.

પ્રથમ તો સંસ્થાનો અને ચક્રવર્તી રાજ્યનો એટલે બ્રિટિશ સરકારનો સંબંધ કેવો હોવો જોઈએ? ગોવર્ધનરામ આ બાબત સંસ્થાનિક દૃષ્ટિથી અને રાષ્ટ્રીય એટલે સર્વદેશીય કે હિન્દી દૃષ્ટિથી ચર્ચે છે. જો આપણે આ ચર્ચામાં બ્રિટિશને બદલે મધ્યવર્તી સરકાર મૂકીએ અને સંસ્થાનોને બદલે પ્રાંતિક સરકારો મૂકીએ તો ચર્ચા વધારે તલસ્પર્શી અથવા સૂક્ષ્મ અને ઊંડી જણાઈ આવશે. બ્રિટિશ રાજ્યની સ્થાપનાના આરંભકાળમાં તો આ સંબંધ માટે નિયમો અને ધારાધોરણો નહોતાં. સંસ્થાનોએ અંગ્રેજોની મિત્રતા સ્વીકારી અને પછી તેમની પાસે પંચનું કામ કરાવવા માંડ્યું. પ્રથમ નિયમો જ^૧ નહોતા. પરિણામે બેચાર સંક્ષિપ્ત વાક્યોમાં રાજ્યોને વિધિનિષેધ થવા લાગ્યા. રાજ્યો અને રાજ્યો વચ્ચે માત્ર નહીં પણ રાજ્યો અને ગ્રામ વચ્ચેની તકરારોમાં પણ બ્રિટિશ સરકાર અથવા મધ્યવર્તી સરકાર દરમ્યાન થવા લાગી.^૨ “અંગ્રેજો પ્રથમ પંચ થયા, પછી ફોજદાર થયા, અને છેલ્લા હવાલદાર થયા !” તેમની ઇચ્છાઓને સંસ્થાનોએ તૃપ્ત કરવી એ સિવાય બીજો રસ્તો નહોતો. સંસ્થાનમાં રાજ

અને પ્રજા બંનેએ તો માત્ર પોતાપૂરતો જ વિચાર કરવાનો છે. પણ મધ્યવર્તી સરકારને તો આખા દેશનો વિચાર કરવો છે. તેથી સંસ્થાનિક રાજકારણે સામાન્ય કે મધ્યવર્તી રાજકારણ પાસે નમી જવું જોઈએ. હિન્દ સરકાર દેશકાળની આવશ્યકતા પ્રમાણે નવા નવા અધિકારો ધારે છે.^૧ મણિરાજના મતે રાજ્યોએ ચક્રવર્તીના મંત્ર પ્રમાણે વર્તવું, બનતાં સુધી ચક્રવર્તીનો વિક્ષેપ રાજ્યમાં થાય તેવી પરિસ્થિતિ ઊભી ન જ કરવી, અને જો એવી પરિસ્થિતિ આવે તો પોતાના અધિકારોનું લિખિત અને યોગ્ય રક્ષણ કરવું.^૨ આ દ્વિતીય મંત્રના નક્કી કર્યો હતો અને તેનું સ્પષ્ટીકરણ વિદ્યાચતુર મુંબઈથી આવેલા ચંદ્રકાંત અને વીરરાવ જેવા ભિન્ન સ્વભાવના પંરોણાઓ પાસે ઘણી મનનીય ભાષામાં કરી બતાવે છે.^૩ રાજ્યોએ ચક્રવર્તી સત્તાના કલ્હા પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ, ખાસ કરીને હિન્દરાષ્ટ્રના સર્વસામાન્ય નિયમો પરત્વે. પણ ચક્રવર્તી સરકારે સંસ્થાનોના તદ્દન સ્થાનિક નિયમમાં દરમ્યાન થવું જોઈએ નહીં. તેઓ એમ ન કરે તો ભારતવર્ષની વ્યવસ્થાનો નાશ થાય.

ઓગણીસમી સદીમાં સંસ્થાનોનો અને મધ્યવર્તી સરકારનો સંબંધ આવો જ હતો. રેલ્વેઓની બાબતોમાં, રસ્તાઓની બાબતમાં, તાલુકદારોની અને જીલ્લાદારોની બાબતોમાં, શિક્ષણની બાબતમાં, પ્રજા સાથેના સંબંધમાં, ગાદીના વારસાના સંબંધમાં, રાજ સગીર વયનો હોય તે વખતે સંસ્થાના કારભારના વિષયમાં, બંદરોના વિકાસમાં, રાજકુમારોના શિક્ષણમાં, વેપારરોજગારના વિકાસની બાબતમાં, એમ બધા સવાલોમાં સંસ્થાનોના અધિકારોને ધીમેધીમે, મને કમને, સંધિઓ પ્રમાણે, સંધિઓ વિરુદ્ધ સંક્રાંતિવામાં આવતા હતા, તે બધા

વિષયો મધ્યવર્તી સરકારના કળબના વિષયો હતા અને રાષ્ટ્રના હિત ખાતર સંસ્થાનોને માત્ર પોતાના અધિકારોનો વિચાર કરવો એ ઇષ્ટ નહોતું એમ માનવામાં આવતું હતું. બ્રિટિશો ન પૂછે, કે ન સાચવે અધિકાર કે માન, એટલે વગરદુટકે સંસ્થાનોને તેમને નમવું પડતું હતું. સંસ્થાનોમાં પરસ્પર સહકાર નહોતો. તેમના મુસદ્દીઓને યુગાચાર બળીતો નહોતો અને સંસ્થાના હક્કો સાચવી શકે તેવા ખુદ સંસ્થાનો પાસે કારભારીઓ નહોતા. તેથી વિદ્યાચતુર જેવાને આવા વિચારો પ્રકાશવા સિવાય બીજો રસ્તો નહોતો. ગોવર્ધનરામે આ વિચારો લખ્યા તે વખતે લિટન અને કર્ઝન જેવા સામ્રાજ્યવાદી વાઇસરોયો રાજાઓની સર્વસામાન્ય સંસ્થા ઊભી કરવાનો વિચાર કરતા હતા. તેવો સર્વરાજસ્થાની સંઘ હજુ પણ અસ્તિત્વમાં આવ્યો નથી. અત્યારે નરેન્દ્રમંડળની સંસ્થા છે. પણ તેના કાર્યવાહીથી ઘણાં નાનાંમોટાં રાજ્યો બહુ હિત્સાહ ધરાવતાં નથી.

ગોવર્ધનરામે મધ્યવર્તી સરકારની આ સર્વત્રાહી પ્રવૃત્તિમાં હિંચકાહ જોયો તે વિસ્મયની બાબત છે. વસ્તુતઃ એ પ્રવૃત્તિમાં રાજસ્થાનોને, તેમની પ્રજાઓને અને રાજકર્તાઓને મોટું તુકસાન રહેલું હતું. એ પ્રવૃત્તિથી રાજના અધિકારો ઓછા થયા અને તેમનામાં હિંચ માનસ બળ આવી શક્યું નહીં. તેથી ઘણાંખરાં રાજસ્થાનોનો કારભાર પાછળ રહી ગયો અને વીરરાવ ધંપાટે વારંવાર જણાવે છે તેવો શિથિલ, પ્રજાના હિતનો વિરોધી, અને રાષ્ટ્રસંગઠનને વિઘ્નકર્તા અથવા બાધક થઇ ગયો. અત્યારે તો, રાજાઓએ અને પ્રધાનોએ માત્ર પોતાનાં સંસ્થાનો પૂરતો જ વિચાર કરવો જોઇએ અને હિંદ પરત્વે તેમણે વિચાર પણ ન કરવો, એ વિદ્યાચતુરનું સૂત્ર કોઇ નહીં સ્વીકારે. રાજાઓએ એકઠા થઇ માત્ર રાજસ્થાની રાજકારણ વિચારવું એ સૂત્ર પણ હવે કોઇ નહીં સ્વીકારે. ભવિષ્યમાં રાજસ્થાનો

પોતપોતાની નજીક આવેલા પ્રાંતો સાથે એકવિચાર કરશે, દૃષ્ટાંતમાં વડોદરા, મુંબઈ ઇલાકા સાથે વગેરે. રાજસ્થાનોના કેટલાએક સવાલો અદાલતોની સત્તાના વિષયો છે અને તે અદાલતોએ જ ચૂકવવા જોઈએ; દાખલા તરીકે, સરહદનો સવાલ, વગેરે. હજુ સુધી એ સવાલો મધ્યવર્તી સરકાર પોલિટિકલ ખાતા મારફત પતાવે છે. પણ ભવિષ્યમાં સીમાડાઓ, નદીઓનાં પાણીનો ઉપયોગ, નુકશાની, પ્રજાજનના અધિકારો વગેરેનો સ્વતંત્ર અદાલતો મારફત નિકાલ થવો જોઈએ. રાજસ્થાનોના કેટલાક સવાલો મધ્યવર્તી સરકારના અને પ્રજાના છે; દાખલા તરીકે, જગાત, બંદરો, લશ્કર, મીઠું. અપ્રીણ, વગેરે. તે સવાલો ત્રણેયના પ્રતિનિધિઓએ ચર્ચવા જોઈએ અને તેમાં ત્રણેયનું હિત જળવાવું જોઈએ. રાજકુમારોનું શિક્ષણ, ગાદીનો હક્ક, રાજાની સગીર વય વખતે સંસ્થાનનો કારભાર, રાજકુટુંબના હક્કો, વગેરે સવાલો રાજાઓને સામાન્ય છે અને તેમનો નિકાલ નરન્દ્રમંડળથી અને મધ્યવર્તી સરકાર તરફથી થવો જોઈએ. ગાદીના વારસનું નક્કી કરતી વખતે પ્રજાનું મત પણ જાણવું જોઈએ. આ વિષયો માત્ર “ફેડરલ” કે મધ્યવર્તી ધારા-સભાઓ ચર્ચી શકે નહીં. કેટલાએક વિષયો તો તેમના સીધા અધિકાર નીચે આવશે પણ નહીં. બીજી બાજતોમાં મધ્યવર્તી સરકારનો વિક્ષેપ ક્યાં હોવો જોઈએ તે જુદો સવાલ છે.

રત્નનગરીના રાજ્યતંત્રનો અને બ્રિટિશ એટલે મધ્યવર્તી સરકારનો સંબંધ એક વાર ઠરી ચૂક્યો અને ચક્રવર્તીની પર્યેષણાને દરેક રીતે કબૂલવી એવો સંસ્કાર વિદ્યાચતુરે પાડ્યો એટલે કારભારની બીજી બાજતો સરળ થઈ પડી. તે સરળતા કેવી રીતે ગોવર્ધનરામે વિકસાવી છે તે હવે આપણે જોઈએ.

સંસ્કારી રાજસ્થાન

પ્રથમ તો રત્નનગરીનો કારભાર ઉચ્ચગ્રાહી હતો અને વ્યવહારુ

હતો. મક્ષમહાલવનનાં ભવનોમાં સંસ્થાનના અને પરદેશોના નકશા ટાંગેલા હતા અને પુસ્તકોના કપાટ ગોઠવેલા હતા. તેમાં હિન્દદેશના, પરદેશોના, પ્રાચીન તથા અર્વાચીન, સમર્થ રાજપુરુષોનાં ચરિત્ર, તેમના લેખો, તેમનાં ભાષણો વગેરે વિષયોનાં પુસ્તકો સંગ્રહેલાં હતાં. ત્યાં યુરોપ, અમેરિકા, હિન્દ વગેરે સર્વ દેશનાં તાજાં વર્તમાનપત્રો તથા ચોપાનિઆં ટેબલો ઉપર પાથરેલાં હતાં.^૧ ત્યાં રામાયણ, મહાભારત અને રાસાઓ વંચાતાં હતાં. આ પુસ્તકોમાંથી^૨ ફ્રાંસ, રશિઆ, હોલંડ, ડેન્માર્ક^૩, અરબસ્તાન, વગેરે દેશોના ઇતિહાસો વાચવામાં આવતા. એ દેશોની પ્રજાઓનાં યુદ્ધોનાં વર્ણનો, એમના સામદામ-દંડભેદની કથાઓ, એમની રાજનીતિ, એમની વસાહતો, એમનો પરદેશ સાથેનો સંબંધ, એમના રાજ્યકીય પક્ષો, એમની યુદ્ધકળા, એમના ઉદ્યમો, એમનાં વિદ્યાપીઠો, એમની કળાઓ, વગેરેની વાતો વંચાતી હતી. મણિરાજ આવી વિદ્યાથી સજ્જ થઈ ગયો. તેણે વિદ્યા-ચતુરને પોતાનો અમાત્ય નીમ્યો. પણ એ પુસ્તકીઆ જ્ઞાનથી તેને સંતોષ થયો નહીં. રાજા અને પ્રજા, તેમાં મનુષ્યત્વ^૪ સામાન્ય છે, તેથી રાજત્વ કરતાં મનુષ્ય પૂજ્ય છે, અને એ પૂજ્યત્વનું ચતુર સસલના પાયા ઉપર રચાએલું છે. તેથી વિદ્યાચતુર અને મણિરાજ સસલ માટે બહારના જ્ઞાનીઓ સાથે ચર્ચા કરતા હતા અને તેમનાં સંભાષણો-માંથી અમૃત કાઢી તેને પી જતા હતા. પરદેશમાં ફરતા રાજાઓ^૫ સ્વદેશના માનવીઓને જોઈ શકતા નથી. તેથી મણિરાજે પરદેશ ન જતાં દેશમાં જ પરદેશની હકીકત મેળવી લીધી.

જૂના યુગોમાં રાજાનું દર્શન કરવા પ્રજા થોડેથોડ નીકળી પડતી. પણ આ નવા યુગમાં રાજાએ પ્રજાનું દર્શન કરવા સ્વદેશમાં અને

---

૧ ચોથો ભાગ, ૪૫. ૨ ત્રીજો ભાગ, ૨૨૭. ૩ ચોથો ભાગ, ૪૭. ૪ ચોથો ભાગ, ૨૪૮-૨૪૯.

પરદેશમાં નીકળી પડવું જોઈએ, એ નવીન સૂત્ર મણિરાજે હૃદયમાં ધારી લીધું. રાજદેહના દર્શન મનુષ્યદેહવાળાને દુર્લભ છે. પણ મનુષ્યદેહના સંચારો અને વ્યવહારો રાજદેહવાળાને વધારે દુર્લભ છે. તેથી રાજાએ બધે ફરવું જોઈએ, નવા યુગનું દર્શન પ્રજાને કરાવવું જોઈએ, આશાઓ, ઉત્સાહો, અને સ્વસ્થતા ખૂબ કેળવવાં જોઈએ, બોધ, અનુભવ^૧ અને ક્રિયા, બધાં જ્યાં હોય ત્યાં શોધવાં જોઈએ અને શુદ્ધ અને સંસ્કારી રાજત્વ કેળવવું જોઈએ. મણિરાજ માટે નવા યુગના અનુભવની પ્રાપ્તિમાં ગોમંડળનું પરિક્રમણ જ બાકી રહે છે—મણિરાજ પરદેશ જતો નથી એ યાદ રહે.

આ રાજત્વની સિદ્ધિ વિષે જરા વધુ વિચાર કરીએ. રત્નનગરી જેવા સંસ્કૃત, પ્રગતિશીલ, અને કાબેલ તથા પ્રજાપ્રિય રાજા અને અમલદારોવાળા સંસ્થાનમાં પ્રજાહિતનું પ્રેરક બળ, રાજત્વમાં રાજાના શુદ્ધ આચાર અને વિચાર, અને કારભારીમંડળની સાત્ત્વિક પ્રકૃતિ, એ હતાં એ યાદ રાખવું જોઈએ. “સાધારણ સદ્ગણ, કાંઈકે ઉચ્ચ અભિલાષ, અને અંગ્રેજનું અનુકરણ કરી શકે એટલી કળા, એથી રાજાઓ પોતાની પ્રજાને પાડોશની અંગ્રેજી પ્રજા કરતાં ચોક્કસ વધારે સુખી કરી શકે. રત્નનગરીનું રાજમંડળ અને અમાત્યમંડળ એ પ્રસક્ત કરી શકતાં હતાં, અને કરાવી શકતાં હતાં. એટલું થયું એટલે સંસ્થાનની પ્રજા અંગ્રેજી પ્રજા કરતાં સુખી દેખાશે, દ્રવ્ય પરદેશ નહીં ખેંચાય, તેમનામાં રાજદ્રોહ નહીં આવે, અને પોતાના અભિલાષો ખુલ્લે સ્વરે દેખાડશે, અને અંગ્રેજોને નનામી કે છયોડ અરજીઓ કરી દરમ્યાનગીરી કરવાનું નહીં સૂચવે. રત્નનગરીના રાજ્યની ઊપજ વીસેક લાખ રૂપીઆની હતી. છતાં તેમાં કોઈ પ્રતિનિધિસભા નહોતી. તેનો સ્થાનિક કારભાર રાજાના હાથમાં હતો અને તે માટે

પ્રતિનિધિત્વનો સ્વીકાર થયો જોવામાં આવતો નહોતો. મણિરાજનો ખજાનચી વણિક પ્રવીણદાસ મધ્વરાજમહાભવનના પાંચાલીભવનને^૧ ચન્દ્રકાન્ત અને વીરરાવ ખંતેને બતાવતાં કહે છે તે પ્રમાણે તો રાજ-પ્રજના “સમાગમો, દેવીઓ,” “ધર્મિંગ પાર્ટિઓ,” વગેરે એ ભવનમાં ભરાતાં અને તે દ્વારા મણિરાજ પ્રજના સર્વ ઉત્સાહને જાણી લેતો. આ ઉપરથી જણાઈ આવશે કે રતનગરીમાં પ્રતિનિધિ-ઓની સભા નહોતી અને પ્રજના ઉત્સાહો વ્યક્તિગત મુલાકાતોથી જાણી લેવામાં આવતા હતા. પણ જ્યારે “સરસ્વતીચંદ્ર”ના ત્રીજા અને ચોથા ભાગો લખાયા ત્યારે સંસ્થાનોમાં કચાંક, પણ બ્રિટિશ હિન્દમાં તો બધે સ્થળે, લોકનિયુક્ત મ્યુનિસિપેલિટીઓ અને ધારાસભાઓ હતી, અને “ભષક ને યાચક”^૨ કોંગ્રેસની માગણીઓ કચારની ચે જાણીતી થઈ ચૂકી હતી; એટલે ગોવર્ધનરામને આ વિષયનો અનુભવ કે પરિચય નહોતો એમ તો કહી શકાય નહીં; છતાં તેમનો ઉલ્લેખ રતનગરીના રાજ્યકારભાર વિષે તેમણે નથી કર્યો એ ખાસ નોંધ લેવા યોગ્ય છે. ખીજું, મહાભારતનું રૂપક તેમણે ચોથા ભાગમાં કર્યું છે તેમાં કયાંય પણ તેમણે પ્રતિનિધિસંસ્થાનું દર્શન કર્યું નથી, જ્યારે અત્યારે વિદ્વાનો અને^૩ અભ્યાસીઓ મહાભારતના પાઠોમાંથી એવી સંસ્થાઓનું પ્રાચીન અસ્તિત્વ પ્રકાશમાં લાવે છે. ગોવર્ધનરામને પ્રતિનિધિસંસ્થાનો લાભ ન લાધ્યો હોય, એમ ન બની શકે. પણ આ બાબત કયાંય આવતી નથી તેથી તેનો નિર્દેશ અહીં કરવામાં આવ્યો છે. મણિરાજના અમલને બેત્રણ વર્ષો^૪ તો થયાં હતાં. તેણે સંસ્થાનમાં કેળવણીની, પુસ્તકાલયોની^૫ અને વાચનાલયોની

---

૧ ચોથો ભાગ, ૨૩૭. ૨ ચોથો ભાગ, ૭૯. ૩ જયસ્વાલ વગેરે. ૪ ત્રીજો ભાગ, ૩૩૩. ૫ ચોથો ભાગ, ૨૬૯.

ગોવર્ધનરામ ચોથા ભાગમાં અહીં લખે છે કે — રાજ્યતા (રતનગરીના)

સંસ્થાઓ દાખલ કરી હતી. તેનાં પરિણામે રત્નનગરીની પ્રજાએ અનુભવ્યાં નહીં હોય? રત્નનગરીની પ્રજાએ પાસેની બ્રિટિશ પ્રજાના આચારોનું નિરીક્ષણ નહીં કર્યું હોય? શું તે પ્રજાને મણિરાજના આદર્શ રાજત્વ ઉપર અને વિદ્યાચતુરના આદર્શ અમાત્યત્વ ઉપર એટલી બધી શ્રદ્ધા થઈ ગઈ હશે? “રાજા પ્રજાનું કારણ છે” એનો ભર્મ્મઅર્થ મણિરાજે સંકેતભાવે કર્યો હશે? મલ્લરાજના ઉચ્ચગ્રાહને મણિરાજ યથારૂપ પામવા યત્ન કરી રહ્યો હતો અને રાજસત્તાનો અતિસ્વાર્થી અર્થ તે કરે એવો તે નહોતો. રાજ્ય એટલે રાજત્વ અથવા રાજગુણોનો સમુદાય એમ તે માનતો હતો. રાજત્વથી રાજ્ય ફાલેફૂલે તેમાં પ્રજાને લાભ થાય તેમ તે માનતો હતો. પ્રજા પ્રતિનિધિત્વમાં તે માનતો નહોતો. ખરું રાજત્વ માત્ર રાજા ભરી શકે, પ્રજામત નહીં. રાજત્વના ગુણો પ્રજામતમાં કદપી શકાય નહીં. આ વિચારને ગોવર્ધનરામ મણિરાજનાં દુઃખડાં લેતી કુસમને મોઢે મહાભારતનો જાણીતો શ્લોક કહેવરાવી વિશેષ પુષ્ટ કરે છે.^૨

નિયમ પ્રમાણે દરેક ગામડાની શાળાની પુસ્તકશાળામાં એક વર્તમાનપત્ર મફત અપાતું અને વર્ગણી આપનારાઓ વર્ગણીમાંથી જોટલા પૈસાનાં વર્તમાનપત્રો મંગાવે તેટલા જ ખરચનાં ખીન્ન પત્ર રાજ્યમાંથી મળતાં; પુસ્તકોની અમુક સંખ્યા ઉપર એવો જ નિયમ હતો. સ્વ. મોતીભાઈ અમીનને પૂછતાં મને ખબર મળ્યા કે આ લેખ વખતે હિંદમાં ક્યાંય એવો આચાર નહોતો. જો આ કથન ધરોબર હોય તો ગોવર્ધનરામ પુસ્તકાલયના વિચારના મુખ્ય અગ્રેસર ગણાય. એમ લાગે છે કે તેમણે એ વિચાર મહારાષ્ટ્રના કોઈ ભાગમાંથી અથવા તો મુંબઈના કોઈ મરાઠી સમાજમાંથી લીધો હશે, કારણ કે “વર્ગણી” રાખ્દ મરાઠી ભાષાનો છે. ઉપરાંત શાળામાં વાચનાલય હોય અને પુસ્તકાલય પણ હોય અને ખેસવાની વ્યવસ્થા ખુરસી નહીં પણ ગાદી-તકીઆની હોય તે સુરઆમનું ચિત્ર નહું છે.

પુત્રા इव पितुर्गेहे विषये यस्य मानवाः ।

निर्मयाः विचरिष्यन्ति स राजसत्तमः ॥

એ જ વિચાર કમળારાણી નિદ્રાવશ થતા અને મલ્લરાજના સ્વપ્નને અનુભવતા મણિરાજને નિદ્રાવશ સ્થિતિમાં અસ્વપ્ન બનાવવાનો પ્રયાસ કરતાં^૧ એક ગીતથી આદર્શરાણીભાવે વ્યક્ત કરે છે.

“ ગિરિ, સાગર, અરણ્ય, ને હવેલીઓ જો ! ” વગેરે

મણિરાજ અને વિદ્યાચતુર રતનગરીના રાજ્યને પ્રથમ પંક્તિમાં કેવી રીતે મૂકી શક્યા તે આપણે તપાસીએ. તેમણે કારભારમાં રાજ્યને અને પ્રજાને યોગ્ય પુરુષોને લઈ તૈયાર કરવા માંડ્યા અને બહારથી સારા માણસોને કારભારના જુદા વ્યવસાયો ઉપર ગોઠવી દીધા. મલ્લરાજનો એવો અભિપ્રાય હતો કે જેમ કન્યાર પર ગૃહની હોય છે તેમ પ્રધાન પણ પરદેશનો જ જોઈએ. છતાં વિદ્યાચતુરની નિમણૂક કરતી વખતે તે અભિપ્રાયને એક કારે રાખવામાં આવ્યો તે તેની યોગ્યતાથી જ. પણ બીજાં ખાતાંમાં તેમને પરદેશીઓને નીમવા પડ્યા તે એક રીતે વિચિત્ર લાગે છે. મલ્લરાજના અમલમાં એવા માણસો તૈયાર થઈ શક્યા નહીં હોય, તેથી પ્રવીણદાસ નામે વાણિઓ, જે બ્રિટિશ રાજ્યનો અનુભવી અમલદાર હતો, જેણે પાસેનાં^૨ એકાદ બે સંસ્થાનોમાં નોકરી કરી હતી, તેને વસૂલાત ખાતાનો અધિકારી બનાવવાની ગોઠવણ થઈ હતી. ન્યાયખાતા માટે અંગ્રેજી ન્યાયસાહિત્યના વિદ્વાન અને અનુભવી શંકરશર્માને મુંબઈથી લાવવામાં આવ્યો હતો. તેનો વ્યવહારમાં રાજ્ય તરફથી કશો વિક્ષેપ ન થાય તે વિદ્યાચતુર ખાસ જોતો હતો, કારણ કે ન્યાયને અંગે રાજ્યના મોટા લાભોનું બળિદાન આપવામાં શાણપણ છે અને ન્યાયની શુદ્ધ સ્વતંત્ર પદ્ધતિથી રાજ્યનું વીર્ય

---

^૧ ત્રીજો ભાગ, ૩૩૨. ^૨ ચોથો ભાગ, ૪૩, ૪૪. ^૩ બીજો ભાગ, ૧૭૮-૧૭૯.

વધે છે અને તેનો પ્રતાપ ઉગ્ર થાય છે.^૧ તેવી જ રીતે જંગલ તથા ખંદરો માટે મુંઝવણી અનુભવી માણસોને ગોઠવવામાં આવ્યા અને વિદ્યાધિકારીની જગા એક વિદ્વાનના હાથમાં મૂકવામાં આવી. મહિરાજ લાયક અધિકારીઓને ગોતી તેમના ઉપર ભરોસો રાખતો. તે મૃગયા ખેલતો, પણ માત્ર સિંહ, વરુ, વાઘ, દીપડા વગેરે હિંસક પ્રાણીઓ સામે, મૃગ અને સસલાં જેવા નિર્દોષ પ્રાણીઓ સામે^૨ નહીં. તે માધવરાવ પેશવાની માફક ખરાબ અધિકારીઓને શિક્ષા કરતો અને ચારણો, ગોસાંઘઓ, વગેરે જુદા જુદા પ્રજના સમાજોની સાથે ભળતો, તેમનાં મુખદુઃખ જાણવા તત્પર^૩ રહેતો, અને વિદ્વાનોનો પરિચય શોધતો. તે પ્રધાનના કુટુંબનો અંગત પરિચય કરતો હતો. રાજ્યના કારભારમાં મામામાશીના અને કાઠીફોઈના ગોઠવાય નહીં તે વિદ્યાચતુર ખાસ જાણતો. તેવી સલાહ વિદ્યાચતુર સુવર્ણપુરના નવા અમાત્ય અને પોતાના વેવાઈ બુદ્ધિધનને ખાસ આપતો, જેથી નરભેરામ તેને વેદિયું દોર કહેતો.^૪

રતનગરીની^૫ પ્રજા પાસેથી રાજ્યના ખરચ જેટલું જ વસૂલ લેવામાં આવતું હતું અને તેના ઉપર કરનો ખોળે જેમ અને તેમ ઓછો રાખવામાં આવ્યો હતો. ગામડાંના અમલદારો એટલે થાણદારો અને વહીવટદારો લોકો ઉપર હેત રાખતા અને પ્રામાણિક રહી તેમના કટ્યાણુ માટે યોગ્ય સૂચનાઓ કરતા. ખેડૂતોએ અમલદારોની શિખા-મણોથી અને કારભારીઓના ઉત્તેજનથી ખોટા ખરચો કાઢી નાંખ્યા હતા. કર માત્ર જમીન ઉપર જ હતો અને તે પણ ઘણો જૂન હતો.

૧ ત્રીજો ભાગ, ૩૪-૩૫. ૨ ભૈરવી ચારણી સાથેના મેળાપ, ૩૯-૪૧. ગોસાઈ સાધુદાસ સાથે મેળાપ, ૪૨. કુસુમ સાથે મેળાપ, ૪૩, ૪૪. ચંદ્રકાંત સાથે શાંતિપર્વનું વિવેચન, ૪૫. ૩ ત્રીજો ભાગ, ૭૮-૮૦. ૪ ત્રીજો ભાગ, ૨૭-૨૮.

આખા રાજ્યમાં કેળવણી^૧ પ્રસરી હતી અને પુસ્તકાલયોની અને વાચનાલયોની ગોઠવણ કરવામાં આવી હતી. અધે રસ્તાઓ બાંધવામાં આવ્યા હતા. જૂનાં તીર્થોનો ઉદ્ધાર^૨ કરવામાં આવ્યો હતો અને તે તીર્થોમાં જવા માટે પ્રજાને ઉપયોગી પગથીઆં વગેરે તૈયાર કરવામાં આવ્યાં હતાં. તીર્થસ્થાનતું અને ધર્મસંરક્ષક સાધુસંન્યાસીનું તો ખાસ રક્ષણ થતું હતું^૩—તેમને ઉત્તેજન અપાતું હતું. મહિરાજ તો ગોસાંધઓનો પરિચય કરતો હતો. જે ધર્મ શાંતિ અને નીતિના પંથ શીખવે અને પળાવે તે ધર્મ ઉપર મહિરાજનો પક્ષપાત રહેતો હતો. “શ્રીકૃષ્ણ સર્વ ગોપીઓનાં હૃદયમાં બિરાજે” તેમ સર્વ પંથના આચાર્યોના હૃદયમાં મહિરાજની આણુ ફરતી હતી. રાજકુટુંબ અધા ધર્મોનો — સંપ્રદાયોનો — પરિચય કરતું હતું. મૈયત મહારાજ મધ્વરાજની વિધવા મેનારાણી અને મહિરાજની રાણી કમળારાણી રતનગરીના મલ્લેશ્વર બાગના શિવાલય પાસે પૂજારણુ, જૈન આરમ્મ,^૪ ગોસાંચણુ, એ બધાંનો પરિચય કરે છે. મહિરાજ, મેનારાણી, વિદ્યાચતુર, પ્રવીણુ-દાસ, શંકરશર્મા, મૂળરાજ, બધાં નાતજાત, ધર્મ વગેરેથી પર છે, જે સારા કારભારનું પ્રથમ સૂત્ર છે. રતનગરીની રાજ્યવ્યવસ્થાની રૂપરેખા “સરસ્વતીચંદ્ર”ના ચારે ય ભાગોમાં આવી રીતે મળી શકે છે.

સુવર્ણપુરનો સુવ્રરતો પણ મિશ્ર કારભાર. બુદ્ધિધન.

સુવર્ણપુરના સંસ્કરણ પામતા રાજ્યતંત્રને હવે આપણે લઈએ. ત્યાં બુદ્ધિધન શુદ્ધ અને સાત્ત્વિક કારભાર આપવા ઇચ્છે છે અને પ્રયાસ કરે છે. ^૫ સુવર્ણપુરનું રાજ્ય શ્રેષ્ઠ કહેવાય, પોતાનો અમલ

૧ ચોથો ભાગ, ૬૯. ૨ ચોથો ભાગ, ૨૭૩-૨૭૪, જ્યાં સરસ્વતીચંદ્ર સુરઆમના મહેતાજીને એવું કહે છે. ૩ ત્રીજો ભાગ, ૧૭. ૪ ત્રીજો ભાગ, ૩૪૫-૪૬. ૫ પહેલો ભાગ, ૨૨-૨૩.

સ્થિર અને ઉચ્ચ થાય, રાજ્યતંત્ર પોતાના હાથનું રમકડું બની જાય અને ભૂપસિંહ અને તેની પ્રજા પોતાનાં અને પોતાનાં સ્વજનનાં કામધેનુ થઈ રહે, એ વિચાર બુદ્ધિધનની આંખ આગળ ભૂત પેઠે નાચ્યા કરતો, અહર્નિશ તેને ઊભગરો કરાવતો, બીજા કોઈ પણ વિષય પર તેનું નેત્ર પડતાં તેમાં અંધારાં આણતો. અલગત, સુવર્ણપુરનો પ્રદેશ “પક્ષ” વગરતો દેશ ^૧ હતો. ત્યાં ગરુડનો વાસ શક્ય ન હતો. બુદ્ધિધને અલકકિશોરીના કહેવાથી અને કુમુદસુંદરીના વનલીલા ઉપર ચારે ય હાથ છે તે જાણતાં તેના વરને સરસ્વતીચંદ્રે સ્વીકારવાની ના કહેલી તે લીલાપુરમાં એજન્સીના કારકુનની જગ્યા વનલીલાના વરને આપી હતી. એ જ અમાત્ય, ભૂપસિંહ પોતાને ઊજળીઉ ગામ આપવાનો છે એ વાત નરભેરામ પાસેથી જાણતી વખતે, ગામનો સ્વીકાર કરવા પ્રથમ ના પાડે છે અને કહે છે કે “કાંઈક સારું કામ આપણે હાથે થાય? અને પછી એ વખત આવે તો ઠીક થાય.” પણ જ્યારે નરભેરામ આગ્રહ કરે છે ત્યારે જવાબ આપે છે કે — “મને લાગે છે કે ઠીક નહીં દેખાય”, જેને નવીનચંદ્ર-સરસ્વતીચંદ્ર ગાદી ઉપર બેઠોબેઠો “લુટાલુટ” કહે છે અને જેને તે સિવિલ સર્વિસની લુટાલુટ સાથે સરખાવે છે; તે^૨ એવે જ બીજે પ્રસંગે ગાળી બેઠે છે કે— અંધકાર! અંધકાર! સુવર્ણપુરની દીન પ્રજા! ચારચાર કલાકની વાર્તામાં તારે સારુ પા કલાકનો પણ અવસર ન મળ્યો; આવું ધીમું સંસ્કરણ^૩ અનુભવતો બુદ્ધિધન કૃષ્ણકલિકાના વરની ફરિયાદ ઉપરથી પ્રમાદધન પુત્ર છે એમ ભૂલી જવા અને તેને યોગ્ય નસિયત આપવા, અને કારભાર છોડવા પણ તંત કરે છે;^૪ અને તે ભૂપસિંહને ખટપટી રાણી ઉપર નવી રાણીને પરણી શોક આણવા સલાહ આપે છે.^૫

૧ પહેલો ભાગ, ૨૩; કુમુદની જાણીતી કવિતાથી સ્પ્રચિત; પહેલો ભાગ, ૩૩૦. ૨ પહેલો ભાગ, ૨૯૬-૯૭. ૩ પહેલો ભાગ, ૨૯૫, ૪ પહેલો ભાગ, ૨૮૨. ૫ પહેલો ભાગ, ૩૪૩-૩૪૪. ૬ પહેલો ભાગ, ૨૯૨.

સુવર્ણપુરના કારભારીઓ વારંવાર ફરતા હતા તેથી અર્ધદઘ્ધ પણ ચતુર બુદ્ધિધન કારભારીઓના એ ફેરફારને અંગ્રેજી રાજકારણમાં શિષ્ટાચાર પામેલા લિયરલક્ષ્ઠાઝરવેટિવ પક્ષોની ફેરબદલીના વ્યવહાર સાથે^૧ સરખાવે છે અને ૨ અંથકાર પોતે તેથી બુદ્ધિધનને મનસ્વી પણ પરિભૂત જીવ તરીકે વર્ણવી ભવભૂતિ માફક સંતોષ માને છે ! દૂંડામાં બુદ્ધિધનનો સુવર્ણપુરનો કારભાર સ્વાર્થી હતો, તે જ સાથે તેમાં તે ઉદાત્ત ભાવ લાવવા પ્રયત્ન કરતો હતો.

---

^૧ પહેલો ભાગ, ૨૭૬-૭૭.   ૨ ત્રીજો ભાગ, ૮૬.

વિષ્ણુદાસબાવાનો મઠ

સુંદરગિરિના બાવાઓની વિગતો આપણને ત્રીજા અને ચોથા ભાગોમાં મળે છે અને તેમનું કર્મપર્યાટન આપણે બીજા ભાગના છેલ્લા પ્રકરણમાં વાંચીએ છીએ. આ બાવાઓની ફિલસૂફી તપાસવાની જરૂર નથી. પણ તેમની ફિલસૂફીનો રાજકારણ સાથેનો સંબંધ તપાસવાની જરૂર છે. આ સંબંધ બે રીતે તપાસી શકાય. એક તો રાજકારણના સ્થૂળ દેહ સાથે તે તંત્રના સ્થૂળ દેહનો સંબંધ, બીજું, રાજકારણના સૂક્ષ્મ દેહ સાથે તે તંત્રના સૂક્ષ્મ દેહનો સંબંધ. પ્રથમ આપણે સ્થૂળ સંબંધ લઈએ. સુંદરગિરિના ચર્મચક્ષુના^૧ પ્રદેશ-ધરતીનો કુલ સ્વામી મણિરાજ હતો. સુંદરગિરિના યદુશૃંગ ઉપર વિષ્ણુદાસનો મઠ હતો. તીર્થશૃંગ ઉપર જૈન અર્હતનાથનાં દેવાલયો હતાં, મત્સ્યેદ્રશૃંગ ઉપર મત્સ્યેન્દ્રની અને ગોરખની મઠીઓ?

---

૧ ત્રીજો ભાગ, પ. ૨ ત્રીજો ભાગ, ૧૫-૧૬.

હતી, જ્યાં એ ચાર યોગીઓ રહેતા હતા; ખીજાં શિખરો ઉપર શાંત અને દાંત વેદાંતના પારંગત સંન્યાસીઓ રહેતા હતા; એક શિખર ઉપર શિવાલયો હતાં, જેની પૂજા બ્રાહ્મણો અને સાધુઓ કરતા હતા; અને એક આધેના શિખર ઉપર બ્રાહ્મણોને સ્વાધીન ચંડિકાનું મંદિર હતું. જેમ સમુદ્રમાં બધી જાતનાં પ્રાણીઓ રહે છે તેમ આ પર્વત ઉપર બધા સંપ્રદાયો હળીમળીને રહેતા હતા, જે કે ધર્મના ઝગડાઓ થતા હતા. પણ તે તળેટીમાં, ગિરિરાજ ઉપર નહીં. સુર-ગ્રામનો મહેતાજી^૧ નદી, મહાસાગર, દેવાલયો, રતનાકરેશ્વરનું શિવાલય, રાધિકેશ્વરનું મંદિર, લક્ષ્મીજીનું મંદિર, અર્હતનાથનો અપાસરો, એને મનુષ્યોનાં બનાવેલાં કહે છે અને સંગમ, બેટનાં માતાજી, તળેટી પરનો હરિકુંડ, બુદ્ધગુફા, મહાસાગરનો આરો, બંદર, મોટી વાવ, એટલાં દૃષ્ટિની સુંદરતાને અનુભવવાનાં સ્થાનો કહે છે. આમાં ચદ્વશુંગ ઉપર આવેલો વિષ્ણુદાસ બાવાનો મઠ સૌથી અગત્યનો હતો. એ સ્થાન અતિ પ્રાચીન હતું. ત્યાંનું ચદ્વશુંગમંદિર પ્રસંગે વિદ્વાન^૨ બાવાઓને આશ્રય આપતું હતું. એ મંદિરમાં આવેલાં જૂનાં પુસ્તકો ઉપરથી એક નવો સંપ્રદાય નીકળ્યો હતો અને એક વાર બ્રાહ્મણ, પણ પછી સંન્યાસી થયેલ, વિષ્ણુદાસ બાવાએ એ સંપ્રદાયનો ઉદ્ધાર કરીને ગોસાંધઓને અને ગોસાંધણીને ત્યાં લેવાં કર્યાં હતાં. વિષ્ણુદાસના પુરોગામીઓએ બ્રહ્મ અને માયાના સમર્થ-નમાં શાંકર મત ધાર્યો હતો. પણ લોકો તે ન સમજી શક્યા તેથી તેઓ જૈન થયા. એ કારણે જીવ, બ્રહ્મ અને માયા, એ ત્રિપુટીને બદલે આ અલખવાદી બાવાઓએ લખ અને અલખ-એ દ્વિપુટીનું સમાધાન સ્વીકાર્યું, યદુનંદન, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર, મૂર્તિપૂજા, સર્વ-ધર્મસમવાય વગેરેને સ્થાપ્યાં, અને અનધિકારી, કનિષ્ઠ અનધિકારી,

મધ્યમ અને ઉત્તમ, એ ચાર^૧ વિભાગો કરી સંપ્રદાયનો આરંભ કર્યો. મઠમાં દ્રવ્યસંચય^૨ થતો હતો. વિષ્ણુદાસ બાવાએ લોક-સંગ્રહનો ધર્મ બોધ્યો.

આ બાવાઓ અને બાવણો વેશે વિચિત્ર હતાં; અને, જે બીજા ભાગનું વર્ણન^૩ આપણે વાંચીએ તો, વિષ્ણુદાસના રથને ખેંચતું, સળગતી મસાલો ધરતું, કરતાળ, ડફ, કાંશીઓ, ઊઘાડી તરવારો, ભગવા રંગતી ઝંડી, વગેરે સાહિત્ય હાથમાં રાખતું, મોટી જટાવાળું, અર્ધાં ઊઘાડાં અને અર્ધાં ભગવે કપડે ઢંકાએલાં શરીરોવાળું, મોટે સાદે ભજન ગાતું, જળરી ફાળો મારતું, ભેદક ત્રાડો પાડતું, મસ્ત ત્રીસ બાવાઓનું ટોળું નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીઓ, સંસ્કૃતના જ્ઞાની, ભક્તિ-રસને પામેલા, વેદાંતના અધિકારી અને બૌદ્ધ, જૈન અને બ્રાહ્મણ આચાર પાળતા અને રાજકારણને સમજનારા લોકોનું બનેલું હશે તે ભાગ્યે જ કળી શકાય. છતાં યદુનંદનના મઠનાં આશ્રિત બાવાઓ અને બાવણો જૂના દેખાતાં નવા જીવનનો ક્રમ અનુભવતાં હતાં. તેમાંનાં કેટલાંએક ગ્રુપ્તચરનું કામ કરી શકતાં હતાં, કુસુદન અથવા મધુરી અને સરસ્વતીચંદ્ર અથવા નવીનચંદ્ર વચ્ચે પ્રિય - પ્રિયાના મેળાપ મિલાવી શકતાં હતાં, મધુરી ઉપર કુદૃષ્ટિ કરતા શંકાપુરી દેવાને પથ્થર ઉપરથી ગળડાવી દેવાની ધમકી આપી શકતાં^૪ હતાં, તેને મઠની બહાર કાઢી શકતાં^૫ હતાં, અને ગમે તે વેશે બહાર ફરી શકતાં^૬ હતાં.

વિષ્ણુદાસના વ્યાખ્યાનમાં^૮ બાવાઓ અને બાવણો જેનો અને

૧ ત્રીજો ભાગ, ૯૧. ૨ ત્રીજો ભાગ, ૯૨. ૩ બીજો ભાગ, ૧૫૭-૧૬૮.
૪ ચોથો ભાગ, ૧૦-૧૧; ૧૫૩; ૩૭૧. ૫ ચંદ્રકાન્તની અને બાવાની ઝાણડી, ૨૯૯-૩૦૦. ૬ ચોથો ભાગ, ૩૪૧-૩૫૬. ૭ ચોથો ભાગ, ૬૧૫-૬૧૬.
“ સમાયોચક ” જૂલાઈ, ૧૯૦૭, ૧૨૭. ૮ ચોથો ભાગ, ૪૩૩.

બૌદ્ધ આખ્યાનમાં હોય છે તે મુજબ હાજર રહે છે, અને તેનું^૧ સ્વાગત સ્વીકારે છે. ‘ એ સાધુઓ કંઈ હરતા ફરતા બાવાઓ નહોતા. પણ જે ઋષિલોક દેશની સંપત્તિને કાળે વસતા હતા,^૨ જે ઉદાર બૌદ્ધો આર્ય દેશના ઉપદેશના મેઘને વર્ષાવતા દેશની ચારે પાસના દેશોમાં પરિવ્રજ્યા કરતા હતા, જે લોકના ઉચ્ચગ્રાહ ભવભૂતિ જેવાઓના ગ્રંથમાં આપણે વાંચીએ છીએ તે મહાત્માઓના વિચાર અને આચારના કલ્યાણઅંશ તે સાધુજનોમાં અખંડ જ્યોતથી હજી દેદીપ્યમાન ’ હતા.^૩ યદુશૃંગના આ સાધુઓને રત્નનગરીના બધા રાજાઓ પૂર્ણ સ્વતંત્ર અધિકારો આપ્યે આવતા હતા અને તેની બાંહેધરી^૪ બ્રિટીશ સરકારે મહારાજા નાગરાજની સાથેના પત્રવ્યવહારમાં લિખિત આપેલી હતી.^૫ તે મઠના ત્રણ વિભાગો, પરિવ્રાજિકા મઠ, વિહાર મઠ અને કૌમાર મઠ, એ ચોજના ખાસ આકર્ષક છે.

“ સરસ્વતીચંદ્ર ”માં વર્ણવેલો આ અદ્ભુત ગોસાંધમઠ ગોવર્ધન-રામે જુદાં જુદાં સાહિત્યોને આધારે કલ્પ્યો હતો. તેમાં બૌદ્ધ અને જૈન ભિખ્ખુ ભિખ્ખુણી વિભાગ, વેશ તરફની ઉદાસીનતા, અભેદભાવ, વેદાંતનો અલ્પવિચાર, જૈનોનો અનેકનયવાદ, પશ્ચિમના સંસર્ગથી ગ્રિપજેલો લોકસંગ્રહ, હિંદની સંસ્કૃતિનો સરળ જીવનક્રમનો વાદ અને ધર્મસંસ્થાના વહીવટમાં રાજ્યનો વિક્ષેપ ન હોવો જેમજે એ વિચાર, એ બધું તેમણે સમાવી દીધું છે, જે બધો વિચાર તેમના રાજકારણના સૂક્ષ્મ દેહમાં પેરોવી દેવામાં આવ્યો છે.

વિષ્ણુદાસ બાવાનો સંગ્રહાય મઠમાં રહેતાં બધાં બાવાબાવણોને તીવ્ર વૈરાગ્યભૂમિ ઉપર મૂકી શક્યો નહોતો અને તેનું સુંદર ચારિત્ર

૧ ચોથો ભાગ, ૭૬૩-૬૪. ૨ ચોથો ભાગ, ૭૭૨-૭૩. ૩ માલતી-માધવમાં કામન્દકીના પાત્રનું અહીં સૂચન છે. ૪ ચોથો ભાગ, ૮૧૦-૮૧૧. ૫ ત્રીજો ભાગ, ૯૬-૯૭.

તેમને આજ્ઞાંકિત દશામાં સ્થાપી શક્યું નહોતું. જ્યારે સરસ્વતીચંદ્ર અલખમતનો સ્વીકાર કરવા અને યદુનંદનની મૂર્તિને નમવા ના પાડે છે ત્યારે વિષ્ણુદાસ આ બાબતનો સ્પષ્ટ એકરાર કરે છે. તે કહે છે કે સરસ્વતીચંદ્ર જેવો બ્રાહ્મણ અલખમતને ન સ્વીકારે તે સ્વાભાવિક છે. પણ મઠમાં અલખ જગાવવો જ જોઈએ. તેથી તે સરસ્વતીચંદ્રને ધ્વજાવિરુદ્ધ, પણ બાવાબાવણોને શાંત રાખવા, અલખ જગાવવાની સલાહ આપે છે. તે એટલે સુધી કહે છે કે જો અલખ ન જગાવાય તો બાવાબાવણો તેને પીડે પણ ખરાં. વિષ્ણુદાસને બાવાબાવણોની ઉત્રતા બહુ ખૂંચ્યા કરતી હતી. તેને તેમનો હઠ-વિચાર જરા પણ ગમતો નહોતો. તે સરસ્વતીચંદ્રને કહે છે કે જો યોગ્ય લાગે તો તે અલખ જગાવ્યા પછી પણ સંસારી થઈ શકે છે. સરસ્વતીચંદ્ર વિભૂતિને આખે શરીરે ચોળવા નામરજી જણાવે છે ત્યારે વિષ્ણુદાસ બાવો તેને માત્ર તે મસ્તક ઉપર લગાડવાની વિનતી કરે છે. સરસ્વતીચંદ્ર યદુનંદનને નમતો નથી તો તેનો તિરસ્કાર પણ કરતો નથી, જે વિષ્ણુદાસ ચલાવી લે છે. તે જેવાં હતાં તેવાં વસ્ત્ર માત્ર ભગવા રંગનાં ધારે છે. વિષ્ણુદાસ બાવો તેને એથી પણ વધારે છૂટ આપે છે, તે તેને લગ્ન કરવાનું સૂચવે છે; માત્ર લગ્ન કર્યા પછી સરસ્વતીચંદ્રે પાસેના ઉપમઠમાં રહેવું જોઈએ. સરસ્વતીચંદ્ર ગમે તે સંપ્રદાયને માની શકે છે. તેથી તે શ્રવણદ્વારા અને પ્રસાદ વખતે અલખમતની દીક્ષા ધારણ કરે છે; અને તેનો સ્વીકાર કરવા વિષ્ણુદાસ બાવો તેને એક વરસની મુદત આપે છે. ૧૫૦૦માં સરસ્વતીચંદ્રનો મઠનાં મંતવ્યોનો સ્વીકાર અધૂરો હતો અને વિષ્ણુદાસ બાવો ખુદ તેથી ખાસ નારાજ થયો નહોતો. જો સરસ્વતીચંદ્ર પોતાના લોકસંગ્રહના કાર્યમાં જોડાય તો આ અપૂર્ણતા ચલાવી લેવાય તેવી હતી.

વિષ્ણુદાસના લોકસંગ્રહનો વિચાર હવે પછી રજુ કરવામાં આવશે.

વિષ્ણુદાસ ખાવો ન્યોતિષી હતો, યોગી હતો, સિદ્ધ યોગી હતો. એણે અંગાળમાં અને કાશીમાં વ્યાકરણ, સાહિત્ય, ગણિત, મીમાંસા, ન્યાય અને વેદાંતનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેણે યોગ સાધ્યો હતો, તીર્થોની યાત્રા કરી હતી, ભક્તિમાર્ગ જોયો હતો, ગૃહસ્થનું જીવન અનુભવ્યું હતું અને પછી સંન્યસ્ત લીધું હતું, યજ્ઞોપવીતનું વિસર્જન કર્યું હતું, જટા અને વિભૂતિ ધાર્યાં હતાં અને અલખમાર્ગને ઉદ્ધાર્યો હતો. તેણે શાંતિથી, સહનશીલતાથી, ઔદાર્યથી, અને ચાતુર્યથી અલખમતના અસ્ત થતા માહાત્મ્યને ટેકાવ્યું હતું, અને ધર્મયુદ્ધને ઠેકાણે ધર્મસમભાવ પ્રવર્તાવ્યો હતો. તે સર્વને તારી પોતે તર્યો હતો. તેણે સર્વ દેવોને નમસ્કાર કરી પોતાના દેવને સર્વ પાસે નમસ્કાર કરાવ્યા હતા અને યજ્ઞધર્મની અને આતિથ્ય-ધર્મની પ્રસારણા કરી જીદના દયાધર્મને નવું સંસ્કરણ આપ્યું હતું.^૧

મહાભવન અને મહાભારત

મણિરાજ અને વિદ્યાચતુર રાજધર્મ અને અમાત્યધર્મ મહાભવનમાં વિચારતા હતા અને ત્યાંથી તેનો અમલ કરતા હતા. ગોવર્ધનરામનું આ મહાભવન અદ્ભુત વસ્તુ છે અને તે ઉપર “સરસ્વતીચંદ્ર” ના રાજકારણના વિચારમાં થોડુંએક વિચારવું ઇષ્ટ ગણાશે. ગોવર્ધનરામ તે ભવનને રત્નનગરીની રાજ્યવેધશાળા કહે છે. તેના વિધાનમાં તેમણે મહાભારતના અર્થનો આખો વિસ્તાર કરી બતાવ્યો છે. તે ભવનનો વિચાર અને મહાભારતનો અર્થ-વિસ્તાર, એ બંને એક જ વિચારનાં કે એક જ મતનાં પરિણામો હતાં, તેથી એકનો વિચાર કરતાં બીજાનો વિચાર અનિવાર્ય થઈ જાય

૧ ત્રીજો ભાગ, ૮૮-૮૯-૯૦. ચોથો ભાગ, ૪૫૮. ૨ ચોથો ભાગ, પ્રકરણ ૧૧ મું.

ઉપર અને સત્ક્રિયા ઉપર નભે છે અને પ્રજનનું હિત તેથી સિદ્ધ થાય છે. પ્રજા આ સિદ્ધિ દેશમાં અને દેશ બહાર પણ કરે છે અને દષ્ટિ Vision, જિજ્ઞાસા Progress અને કર્મ Action એ ત્રણેયને પ્રકટ કરે છે.

શ્રી કૃષ્ણ એ કર્તવ્યના નિયંત્રા inspirator and thinker^૧ - છે. આવા વિચારકો - અસ્ત્રશસ્ત્ર વગરના વિચારકો દરેક દેશને જરૂરના છે. એવા વિચારકો ક્રિયા વખતે અને અક્રિયા વખતે રાજ્યને બળ પ્રેરે છે, રાજ્યના અતિધર્મો - Superstitions ને દૂર કરે છે, દૂર દૂર દેશથી સારા મિત્રો લાવે છે, રાજ્યના શત્રુઓને સંદર્ભમાં પ્રેરે છે, છતાં જો તેઓ વાંકા રહે તો તેમની સામે યુદ્ધ કરવાનો ઉપદેશ કરી રાજ્યના દેહને સીધો રાખે છે, પ્રજાના કલ્યાણના માર્ગનું સૂચન કરે છે, રાજનીતિ અને રાજ્યનીતિ બંનેના માર્ગો બતાવે છે, અને જ્યારે દ્રોણ જેવા બ્રાહ્મણોની વિદ્યા દુઃશાસન અને દુર્યોધન જેવા માત્ર બળમાં અને કુટિલ નયમાં જ માનનારા રાજકુટુંબીઓને મદદ કરવા જાય છે ત્યારે તેના નાશ માટે ઉપાયો યોજે છે.

ચોથો ભાગ નકુલ સુંદરતા દાખવે છે. પાંચમો ભાગ સહદેવ પ્રાણતા - વણિકવિદ્યા દાખવે છે. નકુલ ભંડાર ભરે છે,^૨ તો સહદેવ ભંડાર ખરચે છે; એટલે કે રાજાનો ધર્મ માત્ર ન્યાયનીતિ પ્રમાણે રાજ્ય કરવાનો નથી; તેનો ધર્મ માત્ર રાજ્યનો દંડ બતાવવાનો નથી; માત્ર દેશપરદેશમાં રાજ્ય કે વેપાર વધારવાનો કે દેશપરદેશથી અનેક વિભૂતિઓ આણવાનો નથી; રાજાએ તો રાજત્વના બધા ગુણો પ્રકટ કરવાના છે અને પ્રજાના જીવનના બધા વ્યવહારોને ઉત્તત બનાવવાના હોય છે. તેથી રાષ્ટ્ર નકુલ જેવા ચિત્રમાર્ગવિદ્ અધિકારીઓને યોજે છે. રાષ્ટ્રના ચિત્રકારો, ગાયકો, શિલ્પકારો,

યંત્રકારો, માર્ગોધિકારીઓ વગેરે પ્રજના જીવનને સુંદર, સ્વચ્છ,^૧ વિનોદી, અભ્યસ્ત, રસિક અને સુશિક્ષિત રાખે છે, પ્રજામાં સાયન્સ, ફિલસૂફી, વગેરે વિદ્યાઓનો પ્રચાર કરે છે, પ્રજાની જૂની માન્યતાના સુંદર ભાગનું રક્ષણ કરે છે, નવી સુંદરતાનો સત્કાર કરે છે, અને શરીરખળને અને શરીરના સૌંદર્યને કેળવે છે.

નાનો ભાઈ સહદેવ ગોપાળનું એટલે પ્રજાની સમૃદ્ધિને વધારવાનું કામ કરે છે. તેથી તે પ્રાણતાનો અર્પતાર છે. રાજાએ રાજ્યમાં ખાણો, જંગલો, ખેતી, નહેર વગેરેનો વિકાસ કરવો જોઈએ અને તે દ્વારા સમૃદ્ધિને વધારવી જોઈએ. રાજાએ ધર્મ સમજવો જરૂરનો છે; તેણે સેનાપતિ થવું જોઈએ; રાષ્ટ્રનાં સૌંદર્યોને વધારવાં જોઈએ; તે માટે સાધનો મેળવવાં જોઈએ; તેમનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો જોઈએ; તેણે ખજાનચી કળા — વણિક્ષવિદ્યા કેળવવી જોઈએ.

ધૃતરાષ્ટ્રની ખરી રાણી ગાંધારી હતી. રતનગરીના મહારાજાઓ માત્ર એક રાણી જ પરણતા. પણ ધૃતરાષ્ટ્રે સો પુત્રો માગી મોટો રાજવંશ રાખ્યો અને તેમને પાંડવો સાથે રાખી રાજવિદ્યા અને રાજ્ય-વિદ્યા, અને શીખવ્યાં. પુત્રને અભાવે રાજવંશ કાયમ રહે અને રાષ્ટ્ર નખળાઓના હાથમાં ન જાય તે માટે રાજાએ યધા ભાયાતોને ખરો રાષ્ટ્રવ્યવહાર શીખવવો જોઈએ. તે વ્યવહાર શીખવાની શાળા — દ્રોણની શાળા — એક જ હોવી જોઈએ. આ નિયમ પ્રમાણે મહારાજે આમંતને અને મૂળને યોગ્ય શિક્ષણ આપ્યું હતું અને પોતે પુત્ર નહોતો છતાં એક જ રાણી — મેનારાણીથી સંતોષ માન્યો હતો. રાજાએ ભાયાતોમાં અને પ્રજામાં રાજ્યવિદ્યાનો પ્રચાર કરવો જોઈએ અને ધૃતરાષ્ટ્રે શકુનિ, શલ્ય, દ્રોણ, અશ્વત્થામા, ભીષ્મ વગેરેને રાખ્યા હતા તેમ રાજાએ વ્રાહ્મણોને, મુસદ્દીઓને, જ્ઞાનીઓને અને રાજધર્મજ્ઞ

માણસોને રાષ્ટ્રકર્મમાં યોજવા જોઈએ. પણ તે બધાને તેણે ધર્મ, રાજ્યસત્તા, પ્રગતિ અને રાષ્ટ્રનાં સાધનો ઉપર દૃષ્ટિ કરી તાંને રાખવા જોઈએ, તેમને અવળે માર્ગે જવા દેવા જોઈએ નહીં; નહિતર ધૃતરાષ્ટ્ર દુઃખી થયો તેમ રાજા પણ દુઃખી થવાનો. હરામખોર, લુચ્ચા, ટંટોફિસાદ કરનારા પ્રજાજનોને શાંત માર્ગમાં યોજવા માટે રાજાએ તત્પર રહેવું જોઈએ: નહિતર રાજ્યમાં અનેક લૂંટારાઓ ઊભા થાય અને સ્વતંત્ર સત્તા સ્થાપે.

ગોવર્ધનરામે સમજાવેલો “ મહાભારત ” વિચાર

મહાભારતનો આવો અર્થવિસ્તાર કરવામાં ગોવર્ધનરામનો હેતુ “ સરસ્વતીચંદ્ર ” ના ત્રીજાએથા ભાગોમાં, ખાસ કરીને એથા ભાગમાં સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. મહાભારતમાં તે વખતનો ઇતિહાસ છે, તે વખતની પ્રચલિત કથાઓ છે, તે વખતનો ધર્મવિચાર છે, સમાજ-વિચાર છે, રાષ્ટ્રવિચાર છે, અનુભવ છે, અનેક બાબતો છે. તેમાં હિંદની તે વખતની જનતા જુદે જુદે સ્વરૂપે, જુદે જુદે સ્વભાવે, ઘણી વાર તો પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવે ઉપસ્થિત થાય છે. ગોવર્ધનરામે મહાભારતનાં મુખ્ય પાત્રોને રૂપકમાં સમજાવ્યાં છે. તે પ્રયાસનો બ્યાવ તેમણે પ્રસ્તાવનામાં અને મદ્દમહાભવનના વર્ણનવાળા પ્રકરણમાં કર્યો છે. વીરરાવ ધંપાટે માફક આપણે પણ આ રૂપકમાં Pedantry^૧ અતિરેક કેમ ન જોઈએ? ઇતિહાસ ગણાતા કાવ્યના પાત્રવર્ગને રૂપકરૂપે કર્યોથી કોષકને શિર નાસ્તિકતાનો^૨ અપવાદ કેમ ન આવે? આના જવાબો ગ્રંથકાર વિદ્યાચતુરને મોઢે અપાવે છે. ^૩ મહાભારતમાં ઇતિહાસકાર ઇતિહાસ વાચે, દ્વિલસૂક્ષ્મ દ્વિલસૂક્ષ્મ વાચે, સમાજનો અભ્યાસી સમાજની વ્યવસ્થા વાચે, રાજકારણનો અભ્યાસી નીતિશાસ્ત્ર વાચે.

૧ એથા ભાગ, ૨૨૨   ૨ એથા ભાગ, ૨૪૭.   ૩ એથા ભાગ, ૨૨૩-૨૩૪; ૨૪૭.

પણ મહાકવિ વ્યાસે ઇતિહાસ સાથે, સમાજ સાથે, ધર્મ સાથે, શિલ-
સૂત્રી સાથે અને રાજકારણ સાથે પોતાની ખાસ કલ્પનાઓ પણ કેમ
મૂકી ન હોય? ગોવર્ધનરામે એ કલ્પનાઓનું વર્ગીકરણ કર્યું અને
મલ્લમહાભવનના વિસ્તારમાં અને સરસ્વતીચંદ્રનાં અને કુસુમનાં સ્વપ્નોમાં
તેનો બોધ કર્યો અને તેની રમ્યતા બતાવી. પણ ગોવર્ધનરામે માત્ર
વ્યાસની કલ્પનાઓનું વર્ગીકરણ કર્યું નથી. તેમણે તો એ કલ્પનાઓમાં
પોતાની કલ્પનાઓ મૂકી દીધી છે અને એમ કરી મહાભારતનાં
પાત્રોના વર્ગીકરણને નવો ઓપ આપ્યો છે, તેમાં નવો સંસ્કાર રેડ્યો
છે. પૂર્વે એ પાત્રોનાં નાટકો બનાવી, તેમની પ્રવૃત્તિઓને મહા-
કાવ્યોમાં વર્ણવી, તેમની વાર્તાઓ બનાવી અનેક સંસ્કૃત, પ્રાકૃત
અને દેશી ભાષામાં લખનાર સાહિત્યકારોએ નવાં અદ્ભુત સર્જનો
આપણને આપ્યાં છે, અને તે સર્જનોમાં મહાભારતનાં પાત્રો
મૂળથી તદ્દન જુદી ભાતનાં થઈ ગયાં છે. ગોવર્ધનરામે ઇતિહાસ-
કારનું, નાટકકારનું કે કવિનું કામ કર્યું નથી; તેમણે તો જૂની
સંસ્કૃતિને નવી સંસ્કૃતિ કરી બતાવી છે, “જય” કાવ્યને રાષ્ટ્ર-
વ્યવહારનું સાહિત્ય બનાવી દીધું છે, તેમ કરતાં લોકકલ્યાણના જૂના
માર્ગો નવી વાણીમાં આરૂઢ કરી દીધા છે, અને ક્યાંક ક્યાંક તો
કળાકારનું કામ કર્યું છે. અલબત્ત, તેમણે મહાભારતનું એવું
દર્શન^૧ પ્રતીત કર્યું હતું એ ચોક્કસ છે.

તેઓ માનતા હતા કે પ્રાચીન ભારતવર્ષની સંસ્કૃતિ જડ
નહીં પણ પ્રગતિવાળી હતી. જો એવી માન્યતા તેમની હોય, અને
તેવી માન્યતા બધા હિન્દીઓની છે, તો તે સંસ્કૃતિ બતાવનારા
સાહિત્યમાં હવેના ભારતવર્ષના લોકોને કાંઈક અનેરું પ્રેરણાબળ મળી
શકે. પણ એટલું કહેવું જોઈએ કે પ્રગતિની અને વર્તમાન યુગની

સંસ્કૃતિને સમજવા માટે મહાભારતને રૂપક અર્પવાની કશી જરૂર નથી. એ સંસ્કૃતિને સમજવા માટે આપણે એ જ સંસ્કૃતિના અસલ સાહિત્યના મહાસાગર ઉપર મુસાફરી શા માટે ન કરવી? તે માટે આપણે ગોવર્ધનરામે સંશોધેલા જૂના સાહિત્યની ઊંડી, અંધારી અને સંદિગ્ધ ખાણોમાં શા માટે ઊતરવું? વર્તમાન સંસ્કૃતિ પોતાના જીવનમાં રેડવા માટે કયો હિન્દુપુત્ર અત્યારે ચોથા ભાગની જ્ઞાનસરિતામાં ન્હાય છે? ઊલટું, એવા પ્રવાસમાં કારણ કાર્ય થઈ જાય છે અને કાર્ય કારણ થઈ જાય છે. વર્તમાન સંસ્કૃતિ સમજ્યા વગર આપણે “સરસ્વતીચંદ્ર” નો ચોથો ભાગ કદિ નહીં સમજી શકીએ અને વર્તમાન સંસ્કૃતિ સમજ્યા પછી જો મહાભારતને આપણે ગોવર્ધનરામે વાચ્યું તેમ વાચવા જઈશું તો તેથી કાંઈ આપણું મનોરાજ્ય વધારે સમૃદ્ધ બનવાનું નથી; માત્ર એ વાચન એક આશ્ચર્ય-ચત્ત તરીકે આપણે ગણીશું. ટૂંકામાં, ગોવર્ધનરામે વર્તમાન યુગનું સમર્થન કરવામાં મહાભારતનો આશ્રય લીધો તેથી તે સમર્થન કિલ્લે, અસંભવિત, દુર્ગમ બની ગયું છે. વર્તમાન સંસ્કૃતિને પુરાતન સાહિત્યનો આશ્રય લેવાની જરૂર નથી. બંનેનો ઐતિહાસિક સંબંધ ગમે તેવો હોય! પણ તેમનો ગોવર્ધનરામે બતાવ્યો છે તેવો સંબંધ તો નહોતો જ.

છતાં ગોવર્ધનરામનું મહાભારતનું દર્શન કેટલીક નવી દિશાઓ તો સૂચવે છે. મહાભારતનાં પાત્રોનું પૃથક્કરણ હજી સુધી અંગ્રેજીમાં કે ગૂજરાતીમાં બરોબર થયું નથી. આપણે કાંઈક અંશે ધર્મરાજને, અર્જુનને અને શ્રી કૃષ્ણને સમજી શકીએ છીએ. પણ કર્ણ, દુર્યોધન, દુઃશાસન, શકુનિ, દ્રોણ, અશ્વત્થામા, શલ્ય, જરાસંધ, વિદુર, સંજય, ધૃતરાષ્ટ્ર, યુયુત્સુ, ધૃષ્ટદ્યુમન, દ્રૌપદી, કુંતી, માદ્રી, ગાંધારી વગેરે બીજાં નાનાંમોટાં મહાભારતનાં પાત્રોને આપણે હજી બરોબર સમજી

શક્યા નથી અને તેમને સમજાવવાનો પ્રયાસ હજુ કોઈએ યથારૂપ કર્યો નથી. ગોવર્ધનરામે મહાભારતનો અર્થવિસ્તાર કરી તે દિશાઓનું સૂચન ઇ. સ, ૧૮૯૯માં કર્યું; પણ તે એવી રીતે કર્યું કે તેથી ભણેલા લોકો તો ભડકી જ જાય. તે દિશા તરફ આપણે કોઈએ હજુ પ્રયાણ કર્યું નથી તે શોકની વાત છે. ભવિષ્યમાં એ પ્રયાણ કરનારને ગોવર્ધનરામનો સૂક્ષ્મ પ્રયાસ ચોક્કસ માર્ગદર્શક થશે.

છેલ્લું, મહાભારતનો મુખ્ય હેતુ, રાષ્ટ્રપ્રાપ્તિ, તેનું સંરક્ષણ, તેનો હાસ, સમાજ તથા દિલસૂઝી સાથે રાષ્ટ્રવ્યવસ્થાનો સંબંધ, એ બાબતો બતાવવાનો છે. વ્યાસે તથા તેના પછીના અથનારાઓએ તે બહુ સૂક્ષ્મ રીતે કર્યું છે. જે આ હેતુ આપણે યરાયર સમજીએ તો ગોવર્ધનરામના યત્નનો હેતુ આપણે સમજી શકીશું. મહાભારતકાર બે યુગોના અંતરાલમાં થઈ ગયા : સત્યયુગના અને કળિયુગના. ગોવર્ધનરામ પણ બે યુગોના અંતરાલમાં થઈ ગયા : પ્રાચીન યુગ અને વીસમીસદીનો યુગ. મહાભારતકારોએ ભારતવર્ષ ઉપર થએલાં આક્રમણોનો અને તેનાં દુર્ઘટ પરિણામોનો વિસ્તાર કર્યો છે : ગોવર્ધનરામે ખલાસ થતા યુગનો અને નવા બેસતા યુગનો વિસ્તારથી અર્થ કરી બતાવ્યો છે. મહાભારતકારે ભીષ્મપિતાને મુખે રાજધર્મ સ્ફુટ કર્યો છે, તો ગોવર્ધનરામે સરસ્વતીચંદ્રના અને કુમુદસુંદરીના સ્વપ્નમાં અને મલ્લરાજના અને મણિરાજના મહેલોમાં નવો સમાજધર્મ પ્રકટ કર્યો છે. મહાભારતકારે શ્રી કૃષ્ણને મોઢે ગીતાનો સર્વદર્શન-સંગ્રહધર્મ કહ્યો છે તો ગોવર્ધનરામે વિષ્ણુદાસ બાવાને મોઢે સર્વદર્શનસારરૂપ લોકસંગ્રહનો ધર્મ કહ્યો છે. મહાભારતકારે પોતાના વખતના વૃત્તાંતોનું માપ લઈ યુદ્ધો વગેરે વર્ણવ્યાં છે તો ગોવર્ધનરામે યુદ્ધકળા ભૂલી ગએલા હિન્દીઓના જીવનના બીજા વૃત્તાંતો વર્ણવ્યા છે. મહાભારત જેમ સંસ્કૃતિનો પુનાજીવંત છે તેમ “સરસ્વતીચંદ્ર”

એ સંસ્કૃતિઓનું પુરાણ છે.

મહાભારતનું આખું રૂપક રચી તે રૂપકને મદલમહાભવનમાં મૂર્ત સ્વરૂપે ખડું કરીને ગોવર્ધનરામ વિરામ પામી ગયા હોત તો તે કૃતિ લૂપી અને સૂકી થઈ ગઈ હોત. તેથી તેમણે તે રૂપકને, તે ભવનને જીવંત બનાવ્યાં અને મણિરાજને, વિદ્યાચતુરને અને રત્નનગરીના બીજા અધિકારીઓને તેમાં બેસતા કર્યાં, વિચારો કરતા કર્યાં, પ્રેરણા મેળવતા કર્યાં, અમલ કરતા કર્યાં. ગોવર્ધનરામે રચેલા સાહિત્યની આ કલાત્મક ઉપયોગિતા છે.

આ ભવનનો ઉપદેશ મદલરાજ પાળતો હતો અને મણિરાજને પાળવા તે બોધ મૂકતો ગયો હતો. તેથી ધર્મરાજના ભવનમાં બેસનાર મણિરાજને અનેક મંત્રો સ્ફુરતા હતા, તેનું અભિમાન શાંત થતું હતું, અને ધર્મ જાણવા તથા પાળવા તે જિજ્ઞાસુ રહેતો હતો. તેનો ઉચ્ચગ્રાહ પળે પળે વધતો હતો. પોતાની ન્યૂનતાઓ અનુભવતાં તેને કંપારી છૂટતી^૧ હતી. એ ભવનનો બોધ એ હતો કે રાજ્યો ભૂતકાળના મહાત્માઓનું અનુભવમૂલક પણ ચમત્કાર ભરેલું બુદ્ધિબ્યોતિ પ્રત્યક્ષ કરવું, તદ્દૂપ થવાનો ઉત્સાહ રાખવો, ભવિષ્ય માટે સંભારનો સંગ્રહ કરવો અને શોધ, ઉપદેશગ્રહણ, અનુભવ, વિદ્યા, બુદ્ધિ, નીતિ, શાસ્ત્રો, પુસ્તકો, વિચાર અને ક્રિયા વગેરે દ્વારા ગદ્યાશક્તિ ચત્ત કરી પ્રજાનું કલ્યાણ કરવું.^૨

રત્નનગરીના સુભાષે તેના રાજ્યો અને અમાત્યો જડ નાવી પણ ચેતન્યવાળા રહી શકતા. તેથી તે બોધ અનેકધા ફળી શકતો હતો. તેની સફળ ક્રિયા માટે રાજ્યની અને પ્રધાનની બુદ્ધિનો તે અક્ષરદેહ ઉપર આરોપ થવાની જરૂર હતી. પણ રત્નનગરીમાં પ્રજામંડળોનો

સત્કાર નહોતો. રાજ્યોએ અને અમાત્યોએ આવાં જુનાં પુસ્તકોના અક્ષરદેહો ઉપર જ વિરામ અનુભવવો જોઈએ નહીં. તે માટે તેમણે પ્રજાના આગેવાનોને પણ પૂછવું જોઈએ. ખુદ મહાભારતમાં એ પૃચ્છા વિચારાઈ છે. પણ ગોવર્ધનરામને તેનું જ્ઞાન નહોતું, અથવા તો તેનું જ્ઞાન હતું તો પણ તેમણે તેનું સ્મયન કર્યું નથી. ૧

મહાભારતનાં અને સરસ્વતીચંદ્રના તથા કુમુદસુંદરીના સ્વપ્નનાં રૂપકો

મદ્ભ્રમભ્રમભ્રમ-રાજ્યવેધશાળા : રાજ્યરૂપ આકાશમાં ગમન કરનાર ગ્રહોની ગતિ આદિનું દર્શન કરવાની વેધશાળા.

પાંડુ રાજા : રાજ્ય ગુણવાળો પરાક્રમઅંગ-ભૂત દેહ.

ધૃતરાષ્ટ્ર : પ્રત્યક્ષ દેહવાળો પણ અંધ રાજધર્મ.

માદ્રી : રાજસત્તા : રાજ્યનો મોહ, જેનો સંબંધ મૃત્યુ લાવે છે.

કુંતી : ક્ષમા, ધૈર્ય.

યુધિષ્ઠિર : કર્તવ્યભાવના.

ભીમ : રાજ્યસત્તા : રાજ્યપ્રતાપ, જે ગુપ્ત રહે છે.

અર્જુન : નિષ્ણતા : દષ્ટિ : કર્મ : પ્રગતિ : યોગ : નીતિ : વિભૂતિ.

રાજગુણ

રાજગુણ { નકુળ : સુંદરતા: રાજ્યનું ગૌરવ
સહદેવ : પ્રજ્ઞતા : ગોપાળપણું : અર્થ-
શાસ્ત્રી.

કૌરવ રાજ્યનો { દુર્યોધન : રાજનય : ભાયાતો
ભાયાતવર્ગ { દુ:શાસન : અને રાજ્યના મિત્રો. { રાજક્ષેત્રનાં
શિક્ષા કરનારી દંડ- સાધનો.
શક્તિ

શકુનિ : કુટિલ નય.
પાંચાલી : પ્રજાત્વ : પ્રજા.
શ્રી કૃષ્ણ : વિચારક, ચોગીશ્વર, અસ્ત્રશસ્ત્ર
વગરના.

સંજય : રાજ્યનો ચારણોક.
યુયુત્સુ : વૈશ્ય કળાનો શુભ મંત્ર.
ધૃષ્ટદ્યુમ્ન : ધૃષ્ટતાવાળો પ્રકાશ : આહ્વાણુત્વનો
દુરુપયોગ કરનારી આહ્વાણુત્વને
લણનાર શક્તિ.

અભિમન્યુ : રાજ્યગળનો યુવરાજ.
દ્રોણાચાર્ય } : વિદ્યા જાણનાર આહ્વાણુ તેજ.
અશ્વત્થામા }

વિદુર : રાજ્યનું આતિથ્યકર્તા કરનાર.
અશ્વત્થામા : અક્ષરોક્ષસ.
બીષ્મપિતા : રુદ્ધીગ્રસ્ત સમાજનો દેહ : જ્ઞાન
અને અનુભવની મૂર્તિ.

શિષાંડી : અધ્યાસ અને અભ્યાસ (બીષ્મનો
વેરી).

મહાભારતનું રૂપક : ૮૫

મણિ	: વિચારશક્તિનો પ્રકાશ : અર્થ- જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશ.
કુરુક્ષેત્ર	: કાઉન્સિલ હોલ.
પોપટ	: ક્ષાત્ર તેજના હાસથી નિરાશ થ- એલો દેશવત્સલ, માત્ર તેથી જ સ્વરાજ્ય ઇચ્છતો, રજપૂત સમાજ.
ચક્રાર ગરુડ	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 4em; margin-right: 10px;">}</div> <div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div> ક્રાંસ </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div> ગરુડરૂપે તે સામ્રાજ્ય- વાદી છે. ચક્રારરૂપે તે સુલેહ ઇચ્છે છે. </div> </div> </div> </div>
ગર્જરાજ	: જર્મનિ.
ઋક્ષ	: રશિયા.
મથૂર	: ઇટાલિ.
હનુમાન્	: હિંદમાં રહેતો બ્રિટિશ અમલદાર અને વેપારી.
કપિલોક	: અંગ્રેજો.
સુગ્રીવ	: લિબરલ પક્ષનો અંગ્રેજ.
વાલી	: કોન્ઝર્વેટિવ પક્ષનો અંગ્રેજ.
અદૃષ્ટ દુર્યોધન	: સિડનહમ, ચર્ચિત જેવો અંગ્રેજ.
કીડીઓ	: સુધારકો.
રાક્ષાઓ	: જ્ઞાતિવ્યવહારો.
પરશુરામ	: બ્રહ્મ-ક્ષત્રિય તેજ : Harmony.
શ્વાનલોક	: પ્રાચીન ધર્મનું રક્ષણ કરનારી સંસ્થાઓ.
તેજનો મહાસાગર	: પુરાતન ભારતીય વિચારસમૃદ્ધિ.
નાગ લોકો	: ભારતના શાસ્ત્રકારો, સ્મૃતિકારો, પુરાણકારો.

૮૬ : સ્વાધ્યાય

ચંદ્રિકા } : સુચેહ : શાંતિ.
ચંદ્રી }

પારસમણિ } : અદ્વૈત અનુભવતાં દંપતીનો પ્રેમ,
ચિંતામણિ } : તેમની માનસિક ઉજ્જવલતા.

શેષનાગ } : આદિશાસ્ત્રકાર બ્રાહ્મણ, જે હિંદની
નાગરાજ } : પુરાણ સંસ્કૃતિનું રક્ષણ કરે છે.

યૂરોપનું રાજકારણ

હિન્દ સ્વતંત્ર કેમ થઈ શકે ?

“સરસ્વતીચંદ્ર”ની કથાનો ઉદ્દેશ હિન્દના સમસ્ત જીવનની સમાલોચના કરવાનો છે. તેમાં ખીજા વિષયો સાથે રાજ્યપ્રકરણ પણ આવે છે. ગોવર્ધનરામે રાજ્યપ્રકરણ બે દૃષ્ટિએ ચર્ચ્યું છે : એક તો હિંદનું તત્કાલીન રાજ્યપ્રકરણ, બીજું, હિંદનું ભવિષ્યનું રાજકારણ, જેમાં હિંદ અને તેની બહારનું જગત બંનેનું રાજકારણ સમાઈ જાય છે અને જેમાં લેખકે પોતાનું મતોરાજ્ય પણ આપ્યું છે. આ ખીજા ચર્ચા તેમણે હિંદની સંસ્કૃતિની ભૂમિકા ઉપર કરી છે; પણ દૃષ્ટિ સર્વગ્રાહી છે અને કાળમાં નંખાય તેટલી દૂર નંખાએલી છે. ગોવર્ધનરામે હિંદુસ્તાનના તે વખતના રાજકારણને આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણ સાથે વિચાર્યું હતું અને તેની ઘડમાં તેને સંકેલી દીધું

હતું. ચોથા ભાગનાં છેલ્લાં પ્રકરણોમાં આ વિચારની પરિપક્વ દશા આપણે જોઈ શકીએ છીએ.

એ વખતે યુરોપમાં ઇંગ્લંડ ઉચ્ચ ક્રોનિનું રાજ્ય ગણાતું હતું અને બીજાં રાજ્યો તેની અપેક્ષાએ બીજાનુભવી ગણાતાં હતાં. ઇંગ્લંડના તાજામાં જવાહરરૂપે જડાઈ રહેલા ભારતવર્ષના ગૂંચરાત-દેશનો એક પીસતાળીસ વર્ષનો વિદ્વાન માનવી એ વખતે એવો અનુભવ કરે તો તેમાં નવાઈ પણ નથી. તેને મન તો કપિ-ક્ષોદ્રે એશિયા-યુરોપમાં ચોતરફ દોડાદોડ કરી રહ્યા હતા. અને હતું પણ તેમ જ. મહારાણી વિક્ટોરિયાના મરણ વખતે ઇંગ્લંડ દુનિયાનાં સર્વ રાજ્યોમાં પ્રથમ પંક્તિનું ગણાતું હતું. તેના મહા-રાજ્યમાં અસંતોષ હતો, પણ રાજદ્રોહ નહોતો; તેના સમાજમાં અસંતોષ હતો, પણ વિધ્નવવાદ નહોતો; તેનું રાજકારણ બધી પ્રજાના હિતનું સાધક નહોતું, પણ તે પ્રજાના હિતનું ચિતક તો હતું; તેની આર્થિક સંપત્તિ સામે અમેરિકાની અને જર્મનીની અત્યારના જેવી ભીયણ હરીફાઈ નહોતી. તેના સામ્રાજ્યપદ સામે રશિયા ડોળા કાઢતું હતું અને, જર્મની હજુ કિશોર વય મૂકી યુવાવસ્થામાં આવતું હતું.

ઈ. સ. ૧૮૮૫માં રશિયા અને ઇંગ્લંડ વચ્ચે યુદ્ધ સળગી ઊઠત, પણ ડફરિને તે અટકાવ્યું. ત્યાર પછી ધીમે ધીમે રશિયા ધરાન, કાબુલ, ચીન, તુર્કી, અને તિબેટમાં ઇંગ્લંડ સામે ખટપટ કરતું થયું. ઇંગ્લંડના હિંદના સામ્રાજ્ય સામે એ વખતે આંતર નહી પણ બહારનો ક્ષોભ વધારે હતો અને તે ક્ષોભ રશિયા તરફનો હતો. પણ રશિયાનું રાજ્યતંત્ર સડેલું હતું અને ઝારની સત્તા પ્રગ્ભત ઉપર ઝૂકતી નહોતી: તે તેની નયળાઈ હતી. તે નય-ળાઈમાં ઇંગ્લંડના સામ્રાજ્યની સલામતી હતી. આ યાગત ગોવર્ધન-

રામ “સરસ્વતીચંદ્ર” માં અનેક વાર તપાસે છે. રશિઆ અને જર્મનિ પ્રગતિ-એટલે અર્જુનના રથનાં દોરડાં ઝાલવા અને ખેંચવા પ્રયત્ન કરે છે. પણ તેમની પ્રજા સુખી નથી. તેથી તેમનાં રાજ્યતંત્રો સ્થિર રહે છે.

ત્યાં પાંચાલી-પ્રજા^૧ સુખી નથી ત્યાં અર્જુનના રથની ગતિ ધીમી હોય છે. રશિઆની પ્રજા કાંઈપણ સમૃદ્ધિ પામી નથી, ત્યારે ગજરાજની એટલે જર્મન પ્રજા હસ્તિની - હાથણી - હોઈ રાજ્યની અને પ્રજાની પ્રીતિ ઝાઝી છે. પણ તે પ્રીતિ સંસ્કારપૂર્ણ નથી. તેથી ત્યાં પણ સમૃદ્ધિ નથી અને રથની પ્રગતિ શિથિલ છે.

ગોવર્ધનરામ ઇટાલિના અને ફ્રાન્સના સર્વકાળના રાજકારણનું દર્શન આપે છે.^૨ મયૂર ઇટાલીના રાજકારણને સૂચવે છે, તો ચક્રાર^૩ ફ્રાન્સના રાજકારણને સૂચવે છે.

જર્મનિ અને ઇટાલિ સ્વતંત્ર અને એકરાષ્ટ્રો થયાં તે ઇ. સ. ૧૮૭૧ ની સાલનો વૃત્તાંત. ગિસ્માર્ક અને કાપૂર અને મેઝિનિનાં પુરુષાર્થ અને આત્મિક બળનું એ પરિણામ ઓગણીસમી સદીની અધવચમાં જન્મેલા અને તે જ વખતે ગ્રેન્થુએટ થએલા ગોવર્ધન-રામને વિચાર કેમ ન કરાવે ? જર્મનિમાં તેમને ભરોસો છે, પણ ઇટાલિ ઉપર તેમને બહુ આસ્થા નથી, કારણકે તે મયૂર ઘડીકમાં પીછાનો કલાપ કરી નૃત્ય કરે છે, તો ઘડીકમાં કલાપને સંકેલી દે છે, ઘડીકમાં પાડી નાંખે છે, ઘડીક તેનો કલાપ ઊઘડે છે. પણ એ મયૂરમાં વધારે શક્તિ, વૃત્તિ કે ગતિ, કાંઈ જ નથી. એ મયૂરની પોતાની ગતિ બહુ ઊંચી નથી. તે જાતે રમણીય, સુંદર અને રસિક છે; પણ હિંદદેશમાં એના જેવા મયૂરો થઈ ગયા છે અને નાશ પણ

પામ્યા છે. ઇટાલિએ પોતાની સ્થિતિમાંથી હિંદના જેવા વ્યધિ વેળાસર દૂર કરેલા છે, કુસંપ વગેરે કાઢી નાખ્યાં છે; અને પરદેશીઓ સામે કોઇ વાર લડી, કોઇ વાર તાબેદારી સ્વીકારી પાછી સ્વતંત્રતા સ્થાપી છે.^૧

હિંદને ઇટાલિ પાસેથી આટલું શીખવાનું છે, વિશેષ નહીં. પણ તે ફ્રાંસ પાસેથી કાંઈ શીખી શકે કે? ફ્રાંસમાં અનેક રાજ્યક્રાંતિઓ થઈ; તેણે અનેક ઉચ્ચ વિચારો કર્યા; તેણે હુનિઆને બંધુત્વ, સ્વતંત્રતા અને સમાનતાના પાકો મોકલ્યા. પણ તે જ ફ્રાંસે નેપોલિયન જેવાની સરદારી નીચે યુરોપમાં એકચક્રી થવા પુરુપાર્થ કર્યો. તેથી દિવસે ફ્રાંસદેશ ગરુડ જેવો ઊંચે ઊડનારો બને છે, અને રાત્રે શાંત ચંદ્રિકા જેવો પ્રસાદ આપનારો બને છે. એ ચક્રાર પક્ષીના ગુણો ધરાવતો દેશ હિંદને શું શિક્ષાવચન આપી શકે? ઓગણીસમી સદીમાં ફ્રાંસ ઇંગ્લંડનું મિત્ર બની ગયું હતું; તેને આફ્રિકામાં સારું રાજ્ય મળી ગયું હતું અને જર્મનિ સામે લડવા જતાં તે હારી ગયું હતું, થાકી ગયું હતું. તેથી તે હિંદુસ્તાનના પોપટ-રજપુત સમાજને મિથ્યાધર્મનો અને અવિચારનો ત્યાગ કરવા સૂચવે છે,^૨ આત્મપરીક્ષક થવા કહે છે, ઇંગ્લંડમાં શ્રદ્ધા રાખવા જણાવે છે, યુરોપમાં થોડા કાળમાં સળગનારી જાલવા-સ્થળોની આગાહી કરે છે; જગત્ તે વખતે મોટી પ્રસવવેદના ભોગ-વશે, એમાંથી નવો યુગ બેસશે, ત્યારે બધા દેશોનું કલ્યાણ થશે, બધી તાબેદાર પ્રજાઓનો મોક્ષ થશે, તેમાં હિંદનું કલ્યાણ થશે અને તેનો મોક્ષ થશે; એ કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરવા માટે અસ્ત્રની કે શસ્ત્રની આવશ્યકતા નથી, અને એ માટે અંગ્રેજોની મદદ લેવી પડશે, એમ કહે છે.

ફ્રાંસ અને ઇટાલિ બહુ ઊડતાં નથી - બહુ પ્રગતિ કરતાં નથી; ત્યારે જર્મનિ અને રશિઆ પ્રજાબળની અસ્થિરતાથી અને અપૂર્ણતાથી

માંડ માંડ વિકસે છે. પણ ઇંગ્લંડમાં (કપિલોકમાં) અધે દૂધવાના, સામ્રાજ્ય સ્થાપવાના અને તેને ટકાવી રાખવાના ગુણો છે. તેથી તે દેશના પુત્રો અધે ચોખંડ પૃથ્વી ઉપર ફરી વળે છે. તેઓ દેશ નિતી જાણે છે, રાખી જાણે છે, સામદામદંડભેદ અજમાવી જાણે છે, વૈરીને વૈરી તરીકે પ્રમાણે છે, મિત્રોને મિત્રો તરીકે રાખે છે, પૈસા કમાય છે, પૈસા ખરચે છે, ખુશામત કરે છે, મુસલમાની કરે છે, વાણિયાવિદ્યા કરે છે, બ્રાહ્મણપણું અજમાવે છે, યુદ્ધગળ ચખાડે છે, રાજનીતિ લગાડે છે, રક્ષણ દે છે, મુંબઈ જેવાં ગામડાંની મોટી નગરીઓ બનાવે છે, હજાર લોકો વડે બળથી અને કળથી પંદર હજારને હડાવે છે. તેઓ કંઠૂસો છે, ઉદાર છે, લુચ્ચા છે, લૂટે છે, સ્વાર્થ સમજે છે, પરમાર્થ પણ સમજે છે. હિંદે તેમની પાસેથી જ રાજકારણની અધી વિદ્યા સમજી લેવી પડશે. એ વખતે એ લોકોમાં એ પક્ષો હતાઃ કોન્ઝર્વેટિવો અને લિબરલો. શું તેમાંથી કોઈ એક પક્ષ હિંદને સ્વરાજ્ય આપવાનો ખરો ? તેઓ પોતાની પ્રતિજ્ઞાઓ પાળશે ? તેઓ સ્વાર્થ સાથે પરમાર્થ કરશે ખરા ? તેઓ જુદા જુદા પક્ષોને લડાવી નહીં મારે ? તેઓ અસ્ત્રહીન પ્રજાને કદિ અસ્ત્ર આપી બળવાળી કરશે ?

શું હિંદ એક થઈ સ્વરાજ્યને યોગ્ય બનશે ? હિંદી પ્રજા પોતાનો ખરો ધર્મ સમજશે ? પોતાનું બળ અજમાવશે ? તે પ્રજા પોતાના સમાજની પુરાણી વ્યવસ્થાને ફેરવી શકશે ? નવા જમાનાના ધર્મો સમજી શકશે ? તેમને ધારી શકશે ? તેના બ્રાહ્મણો - બ્રાહ્મરાક્ષસો - અશ્વત્થામાઓ મટી શુદ્ધ બ્રાહ્મણો થશે ? ક્ષત્રિયો નવા યુગના રાજત્વને, રાજનીતિને અને રાજ્યનીતિને સમજી શકશે ? વૈશ્યો નવા કાળનું વૈશ્યત્વ મેળવી શકશે ? એ સમજણ માટે તેમણે કયાં જવું ?

યૂરોપની સંસ્કૃતિનાં સૂત્રો સ્વીકારવાં? હિંદની સંસ્કૃતિનાં સૂત્રોનો ત્યાગ કરવો? પહેલીનો ત્યાગ કરી બીજીને સ્વીકારવી? બંનેનો સમન્વય કરવો? શું કરવું?

આ અનુભવ તે વખતનો હિંદુત્વ હંમેશાં કરતો હતો. ગોવર્ધન-રામ યૂરોપના બીજા દેશોનો સહકાર નહીં મળે એ સિદ્ધ કરે છે. તેઓ હિંદુત્વને ઇંગ્લંડ પાસે યાચકની સ્થિતિમાં મૂકે છે. પોપટ (મક્કરાજના અંગ્રેજી સંબંધના શત્રુ સામંતનો સૂક્ષ્મ દેહ) મયૂર (ઈટાલિ), ચક્રોર (ફ્રાંસ), રીછ (રશિયા) અને ગજ (જર્મની), એટલાં રાજ્યોના આચારવિચારમાં નિરાશા અનુભવે છે અને સ્વતંત્રતા-પ્રિય ચક્રોર (ફ્રાંસ)ની સલાહ માની રવરાજ્ય સિદ્ધ કરવાના ઉપાયો માટે (ઇંગ્લંડ) કપિશ્લોક પાસે બોધપાઠ માંગે છે, બીજે ક્યાંય જવાનો માર્ગ રહેતો નથી.

ગોવર્ધનરામ અમેરિકાની ઉપેક્ષા કરે છે. કદાચિત્ અમેરિકા ઇંગ્લંડનું બાળક હોઈ તેમને મન બહુ વસ્તું નહીં હોય : પણ ઓગણીસમી સદીની છેલ્લી વીસીમાં અમેરિકા બાળભાવ છોડી યુવાવસ્થામાં આવતું જતું હતું. ઇંગ્લંડ સાથે થોડાં વર્ષોમાં સમવયના યુવાન પેઠે વેપારમાં, રાજ-કારણમાં, સત્તામાં, સંપત્તિમાં અને વિચારમાં હરીફાઈ કરશે તે તેમની પ્રતિભા જોઈ શકી હશે. પણ “ સરસ્વતીચંદ્ર ”માં તેમણે તે વિચાર રજૂ નથી કર્યો. ઉપરાંત, ફ્રાંસ કરતાં અમેરિકામાં હિંદને પોતાનું આત્મબળ પ્રકટ કરવાના પ્રયાસોમાં વિશેષ સહકાર, વિશેષ સહાનુભૂતિ મળશે, એ આપણો હમણાંનો થએલો અનુભવ ગોવર્ધનરામના વિચારને સ્પર્શી શક્યો નથી. ગોવર્ધનરામના વખતમાં એમર્સન વગેરે અમેરિકાના વિચારકો હિંદ તરફ સહૃદય રહેતા હતા અને વિવેકાનંદ, રામતીર્થ, નિવેદિતા અને વીરચંદ ગાંધી જેવાંને અમેરિકામાં સારો સત્કાર મળ્યો હતો.

એ વખતે જાપાન અને ચીન ઉચ્ચ દશાએ આવતાં હતાં અને જાપાને તો ચીનને હરાવ્યું હતું; એટલું જ નહીં પણ તેની વેપારના અને રાજકારણના વિષયોમાં રશિયા સામેની અને અમેરિકા સામેની હરીફાઈ એ વખતે વિચારયોગ્ય થઈ હતી. છતાં ગોવર્ધનરામે એ દિશા તરફ દષ્ટિ કરી નથી. “સરસ્વતીચંદ્ર”ના સ્વપ્નમાં એશિયાના અને અમેરિકાના આ ધુરંધર દેશોની ગતિ આવી શકી નહીં તો ઇજિપ્ત, ઈરાન અને તુર્કી તો તેમાં કેવી રીતે આવી શકે ?

તેથી હિંદને ઇંગ્લંડનો સહકાર કેટલો મળશે તે જ “સરસ્વતીચંદ્ર”ના સ્વપ્નમાં બતાવવાનું રહ્યું હતું. પણ તેમાં હિંદુત્વનો અનુભવ કાંઈ આશાજનક તો નહોતો. ઇંગ્લેસની સ્થાપના થઈ ત્યાર પછી હિંદમાં નોકરી કરતા બ્રિટિશ અમલદારો અને બ્રિટિશ વેપારીઓ અને તેમના ઇંગ્લંડમાં રહેતા સહાયકો હિંદની અભિલાષાઓ સામે થતા હતા અને ઇંગ્લંડના ભલા ભલા મુસદ્દીઓએ હિંદના હિતનો તિરસ્કાર કર્યો હતો. વેપારના વિષયમાં અને હુડિઆમણના વિષયમાં તો કોન્ઝર્વેટિવો કરતાં લિબરલો વધારે ગુનેગાર જણાયા હતા. આવી સ્થિતિમાં હિંદે ક્યાં જવું ? કેને કહેવું ? ક્યાં ન્યાય માગવો ? કાંઈ રાજ્ય કરતી પ્રજાએ તાબેદાર પ્રજાને માંગ્યું સ્વરાજ્ય આપ્યું છે ખરું ! પણ અંગ્રેજને આ પાત્રના વિચિત્ર ન લાગે ? તે એમ કેમ ન કહે - હિંદુત્વ, તું તારો ધર્મ જાણ, તે પ્રમાણે વર્ત, એટલે તારા દેશનું કલ્યાણ થશે.

છેવટનો પ્રશ્ન તો રહે છે કે સ્વરાજ્ય હિંદે કેવી રીતે લેવું ? તેણે ઇંગ્લંડ સામે શસ્ત્ર ઊપાડવાં ? ઇંગ્લંડના માલનો, તેના વેપારનો બહિષ્કાર કરવો ? તેના વેપારીઓને અને અમલદારોને સત્યાગ્રહ કરી હંફાવી દેવાં ? કાંઈ બીજાં રાજ્યેની મદદ માગવી ?

બીજા દેશોના રાજ્યકર્તાઓ સાથે ઇંગ્લંડ સામે ખટપટ કરવી ? પહેલો માર્ગ સામંતનો સૂક્ષ્મદેહ (પોપટ) વિચારતો હતો. ગોવર્ધનરામે પોપટને ઇટાલિના મથૂર સાથે અને ફ્રાંસના ગરુડ તથા ચક્રાર સાથે સંવાદમાં મૂકી શસ્ત્રના બંડની નિષ્ફળતા હિંદુત્ત્વે માટે સિદ્ધ કરી બતાવવા પ્રયત્નો કર્યા છે. હિંદુનો એક જૂના જમાનાનો ભાયાતી રજપૂત આ પ્રશ્ન ઉકેલવા મંથન કરે અને ભણેલા લોકો, જૂના જુગના શાસ્ત્રીઓ, રાજાઓમાંથી ટાઈ, એ સવાલ ઊપાડે નહીં તે લખી ગોવર્ધનરામે નવી હિંદી જનતાની આ દિશામાં નિષ્ક્રિયતાને^૧ તથા અંગ્રેજ સત્તાની સફળતાને બતાવી દીધી છે. જો સશસ્ત્ર બંડ ન સંભવે તો આર્થિક બહિષ્કારનું બંડ પણ સંભવે નહીં. સત્યાગ્રહ તો સંભવે જ ક્યાંથી ? ઇંગ્લંડનાં મિત્રો થઈ ગએલાં અને ગુપ્ત શત્રુ હોય તો પણ આંતરરાષ્ટ્રીય ગૂંચવણમાં પડી ગએલાં બીજાં યૂરોપી રાજ્યોની મદદ પણ કેમ મળી શકે ? તેથી છેવટે હિંદુત્ત્વે અંગ્રેજ અમલદાર (હનુમાન) સાથે મૈત્રી રાખવી રહી અને ઇંગ્લંડના દુર્યોધન અને વાલી-કૉન્ઝ-રવેટિવ પક્ષની અવગણના કરી તેના સુગ્રીવ પક્ષ-લિયરલોનો આશ્રય લેવો રહ્યો. તેમાં તેમણે કુંતીમાતાની ક્ષમાબુદ્ધિ અને ધીરજ રાખવાં રહ્યાં, અને પોતાની પુરાતન સંસ્કૃતિમાં અને વર્તમાન યુગના સંસ્કારોમાં નવો ધર્મ સમજી ધર્મભાવનાનો પુરસ્કાર કરવો રહ્યો. સરસ્વતીચંદ્રના પ્રથમ સ્વપ્નનો ગૂઢ અર્થ આટલો કહી શકાય.

એ વખતનો હિંદુત્ત્વ લિયરલ પક્ષ-સુગ્રીવપક્ષ-નો બહુ ભરોસો કરતો હતો; કારણકે તે લિયરલ પક્ષ પાંચાલીની-પ્રજાની સેવા કરતો હતો^૨ અને તે સાથે જ તેનું ચિત્ત સર્વ મનુષ્યજાતિને “ પાંચાલી ”

૧ મહારાજને સ્વપ્નમાં મહારાજના સૂક્ષ્મદેહે આપેલો બોધ જુઓ : ત્રીજો ભાગ, મહારાજનો શોક અને પિતૃદર્શન, ૩૨૪-૩૩૨. ૨ ચોથો ભાગ, ૬૩૦.

રૂપ એ વખતે ગણતું હતું, જ્યારે તેમનો વિરુદ્ધ પક્ષ - વાલીનો પક્ષ - તેને જ શશશૃંગ જેવા અભિલાષો ગણી મૃગતૃષ્ણાઓ કહી તુચ્છકારતો હતો. કૉન્ઝર્વેટિવ પક્ષ રોજરોજ વધુ બળવાન થતો જતો હતો. લિયરસો તૂટી ગયા હતા. ખુદ મહારાણી વિક્ટોરિઆને ગ્લેડ્સ્ટનનો અને ગ્લેડ્સ્ટનના મરણ પછી તેના પક્ષકારો તરફ ધણો અણુગમો હતો. લિયરસોનો આ પરાજય ઇ. સ. ૧૯૦૬ સુધી ચાલ્યો. આની છાયા ગોવર્ધનરામના વિચાર ઉપર સહેજ જણાય છે. હિંદુપુત્ર એમ કેમ ન વિચારે કે - વાલીપક્ષ - લિયરલ પક્ષ-વૃદ્ધ થયો છે અને સંખ્યામાં અને બળમાં વાલીલોક - કૉન્ઝર્વેટિવ પક્ષ^૧ વધી ગયા છે. ઇંગ્લંડમાં લિયરસોનો ભાવ કોઈ પ્રભુત્વ નથી. તો ત્યાં હિંદનો ભાવ કોણ પૂછે ?

આ અહંતા, આ મમતા, આ પશુદર્પ, ઇંગ્લંડમાં ચર્ચિત, કુલર, સિડનહેમ જેવામાં તે વખતે જેવામાં આવતાં, હજુ પણ આવે છે, અને જે તે વખતે નહોતા પણ જે અત્યારે જેવામાં આવે છે અને ભવિષ્યમાં જેમની સંખ્યા વધતી જશે તેવા કેટલાક હિંદુપુત્રો અહંતા, મમતા અને દર્પના સહભાગી થયા છે. ગોવર્ધનરામ આ અવગુણના અવતારોને સરસ્વતીચંદ્રના સ્વપ્નના પ્રકરણમાં કુરુક્ષેત્ર ઉપર અદૃષ્ટ દુર્યોધનમાં મૂર્ત કરે છે^૨ અને બીજી પ્રજામાં બહુ જેવામાં ન આવતા પણ અંગ્રેજ પ્રજામાં અનુભવવામાં આવતા સદ્ગુણો - સ્વતંત્રતાની પ્રિયતા, બીજી પ્રજાનો બંધુભાવ, વાણીની સ્વતંત્રતા-વગેરે સદ્ગુણોને સુશીવમાં મૂર્ત કરે છે.

હિંદુપુત્રને આ લિયરલ પક્ષની અને હવે લેયરપક્ષની હિંદ માટેની સહાનુભૂતિ “ મુદ્રારાક્ષસ ”માં આવેલા ભીંતવગરના ચિત્ર-૩

કર્મની રચના જેવી લાગે તે સ્વાભાવિક છે. ગોવર્ધનરામના વખતમાં ઘણાને એમ વિચાર થયો હોય કે જો કોઈ મહાયુદ્ધ ફાટી નીકળે, ઇંગ્લંડનો પરાજય થાય અને હિંદમાંથી બ્રિટિશ સત્તા ચાલી જાય કે નાબૂત થાય તો બ્રિટિશોએ હિંદના રાષ્ટ્રના ચિત્રમાં પૂરેલા રંગ પાણીમાં અને પવનમાં કેમ ઢોળાઈ ન જાય? તે વખતે હિંદપુત્રોએ શું કરવું? તેથી, ગમે તેમ પણ હિંદપુત્રોએ છેવટે તો પોતાનો ધર્મ સમજવો રહ્યો અને દુર્યોધનોની નીતિને સર્પરૂપ ગણી તેની પુષ્પમાળા કરી નાખવી રહી. હિંદદેશ દ્રવ્યહીન, દુઃખી, ક્ષેષી, અધર્મી, શસ્ત્રહીન, પ્રારબ્ધવાદી, વિદ્યાહીન અને પ્રારબ્ધહીન છે. છતાં તેના લોકોએ નવા જમાનાના અનુભવો લઈ આશા ધારવી જોઈએ. તેમણે માત્ર યુરોપના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. ગોવર્ધનરામે ચક્રોરની, મયૂરની, ગજરાજની, રીંછની અને કપિલોકની વાણીથી તે જ્ઞાનની ઉપયોગિતાને નિષ્ફળ નહીં તો અ-ચોક્કસ અને એકમાર્ગી કહી દીધી છે. તે મત પ્રમાણે હિંદપુત્રોએ ધર્મ સમજવા માટે પોતાની પ્રાચીન સંસ્કૃતિ તરફ વળવું જોઈએ અને તે સંસ્કૃતિને નવા યુરોપી અનુભવથી સમજી તેમાં પોતાના જીવનનો ક્રમ સમજી લેવો જોઈએ. ગોવર્ધનરામે વર્ણાશ્રમધર્મનું નવું વિવેચન કર્યું છે.^૪ બધી સુવ્યવસ્થાએ સ્વધર્મસ્થ બ્રાહ્મણોથી જ રચાય છે. એ બ્રાહ્મણો મ્હેન્દોમાં પણ અવતરે છે અને રાક્ષસોમાં પણ અવતરે છે. હિંદપુત્રોએ આ નવા યુગની સંસ્કૃતિનું સર્જન કરવા બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો પડશે, વેદ, કુરાન, શ્રુતિ, મહાભારત વગેરે બધું બુદ્ધિથી સમજી લેવું પડશે. ગોવર્ધનરામ એ બુદ્ધિને ગુપ્ત ગંગા-પાતાળગંગા સાથે સરખાવે છે. એ પાતાળગંગાનાં પૂર ફાટે ત્યારે હિંદમાં સાચું

૧ ત્રોથો ભાગ, ૬૬૭. ૨ ત્રોથો ભાગ, ૬૭૦-૭૧. ૩ ત્રોથો ભાગ, ૬૭૫. ૪ ત્રોથો ભાગ, ૬૪૭.

દ્વિજત્વ આવશે, ત્યારે શુદ્ધ બ્રાહ્મણો હિન્દ દેશને પોતાના ચરણ-સ્પર્શનો અને ઉપદેશનો અધિકારી ગણશે, ત્યારે જ હિન્દમાં સત્યયુગ પાછો આવશે. બ્રિટિશ યુગના સમય સુધી હિંદીઓએ હહેરાઓના, મંદિરના અને મસ્જિદોના ધર્મને ધર્મ ગણ્યો હતો, જે ધર્મ પાટણના સોમનાથને કામ ન લાગ્યો, પવિત્ર કાશીના વિશ્વનાથને કામ ન લાગ્યો, આગ્રાના તાજને કે દિલ્હીના કુત્બમિનારને કામ ન લાગ્યો. તેથી જ મલ્લમહાલવનમાં યુધિષ્ઠિરની મૂર્તિની નીચે આરસની તકતીના સુવર્ણલેખમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે—આજકાલ શૈવ વૈષ્ણવ ખ્રિસ્તી મુસલમાન આદિ મતમતાંતરવાચક શબ્દોમાં જણાતા મમતામૂલક ધર્મ સાથે ધર્મરાજના ધર્મને લેવાદેવા નથી,^૧ સર્વ પ્રજાઓને સર્વ દેશમાં, સર્વ યુગમાં, સામાન્ય પૂજનીય ધર્મ તે ધર્મરાજનો ધર્મ છે.

આ ધર્મ કયો ? ગોવર્ધનરામે એ ધર્મને મહાભારતની સમસ્યા-ઓ કરી સમજાવ્યો છે. તેથી આપણને તે દુર્ગમ થઈ જાય છે. પણ તે ધર્મ લોકસંગ્રહનો—લોકકલ્યાણનો જ છે. એ માટે હિંદુત્ત્વોએ સ્વાવલંબી થવાની જરૂર છે.

હિંદે ચૂરોપના રંગનો અનુભવ તો સાધનરૂપે વિચારવાનો છે. શ્રી કૃષ્ણે યુદ્ધનો ત્યાગ ન કરવાનું અર્જુનને સમજાવ્યું^૨ ત્યારે મૂઠ્ઠા લોકોએ ધર્મમાત્રનો ત્યાગ કરવામાં તે સમજાવ્યું. લોકસંગ્રહની નિષ્કામ ક્રિયાઓથી નિવૃત્ત થવું એ તો સાત્ત્વિક વૃત્તિને સ્થાને તામસી તંદ્રાનો વિચાર કરવા જેવું છે. એ વિચાર નથી ધમ્મચો વ્યાસે, નથી ધમ્મચો કૃષ્ણે, નથી ધમ્મચો રામે કે જનકે. પાસેના જ કોઇ ભવિષ્યમાં ગોવર્ધનરામ નજર કરતા હોય તેમ કહે છે કે “એવો ધર્મ સમજનાર એક નીકળશે તો તેવા બીજા અનેક પુત્રો સમર્થ^૩ થશે અને ઉપદેશ લેશે. એ કર્તવ્યતા ક્રિયાહીન સુખજ્ઞાન નથી,

૧ એથો ભાગ, ૨૧૩. ૨ એથો ભાગ, ૬૭૯-૮૧. ૩ એથો ભાગ, ૬૮૨. સ્થા. ૭

જ્ઞાનહીન કર્મ નથી, નીતિહીન ભક્તિ નથી, કેવળ પરલોકવાચક ક્રિયાં નથી, કેવલ ફલાન્વેષી નીતિ નથી, તે દૂંકામાં કહેવામાં આવે તો સાચો યોગ છે, કર્મમાં કૌશલ છે.

આ ધર્મભાવના જુદી જ થશે. પરશુરામનો સૂક્ષ્મ દેહ, જેને સરસ્વતીચંદ્ર Spirit of Harmony, Life of Life,^૧ પરમ જ્યોતિનો આદ્યાણુવતાર કહે છે, તે સરસ્વતીચંદ્રને અને કુમુદને જણાવે છે તેમ^૨ નવા યુગમાં એટલે વીસમી સદીમાં આદ્યાણુ બુદ્ધિએ રચેલાં યજ્ઞોપવીત હૃદય બહાર નહીં પણ હૃદયની માંછ ધરનારા આદ્યાણુ અનેક દેશે અનેક વેશે આ સંસારનું સામ્રાજ્ય કરશે, મનુષ્યમાત્ર આતુર્વાણ્ય પાળશે, ક્ષત્રિયત્વ નાશ નહી પામે, પણ આદ્યાણુત્વના ઉપકારક સાધનરૂપે સર્વ મનુષ્યોમાં ક્ષત્રિય તત્ત્વ રહેશે અને આદ્યાણુત્વથી સર્વ મનુષ્યોનાં શસ્ત્રાસ્ત્ર શાંત થઈ જશે.

ઉપરથી જેમ શકાશે કે મહાભારતની અવનવી સમસ્યાઓમાં પશ્ચિમના રંગો પૂરતાં આર્યોની પુરાણ વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થા ગોવર્ધન-રામના હાથમાં સર્વ કાળની સમાજવ્યવસ્થા થઈ ગઈ હતી.

ગોવર્ધનરામે મનમાં એમ ધાયું હોય કે આયર્લેન્ડ માફક લિંક ઇંગ્લેન્ડ પાસેથી સારા અધિકારો માત્ર કોઈ બળવત્ પરરાજ્ય સાથેના યુદ્ધ વખતે જ કઢાવી શકે. જે આ માન્યતા હોય તો તે તેમનું ચોખ્ખું દર્શન સાબીત કરે છે. પણ એવી માન્યતા તેઓ જાહેર કેમ મૂકી શકે? તેથી તેમણે નિઃશસ્ત્રતા વગેરે ચર્ચાં હશે. આ મત માટે પુષ્ટિ એક રીતે ખાસ મળે છે. આવી વાતો-પોપટ એટલે ક્ષાત્ર તેજનો હાસ થયો છે એવો સામંત-ગિલી કરે છે.

ઝોગણીસમી સદીનું બીજું લક્ષણ આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર કહીએ તો ચાલે. એ સહકાર, એ સમજુતી યૂરોપ, એશિયા, અમેરિકા,

એ ત્રણેય ખંડોની સંસ્કૃતિઓને સંસ્કૃતિરૂપે સમજવાથી પેદા થયાં હતાં. યૂરોપના અનેક વિચારકો આ સહકારના ક્ષેત્રને વધારે સુવાસિત અને ફલિત કરવા ઇચ્છતા હતા. તેમને યૂરોપનાં રાજ્યોના મુસદ્દીઓના રણનાદો ગમતા નહોતા અને વેપારથી અને સાયન્સના વિકાસથી એ સુવાસ વધારે પ્રસરશે તેમ તેઓ માનતા હતા. યૂરોપની પ્રજાઓ રાષ્ટ્રીય રાજ્યવ્યવસ્થા સ્થાપી ભાતૃભાવે રહેશે એવી તેમની આશાઓ હતી. એ અભિલાષાઓ ઉચ્ચ હતી, પણ તે વ્યવહારમાં અનુભવી શકાય તેવી નહોતી એ તેઓ સમજતા હતા. છતાં તે ઉદાત્ત વિચારોનું સ્પષ્ટીકરણ તે વખતે થતું હતું અને અત્યારે લીગ ઓફ નેશન્સ વગેરે સંસ્થાઓ અને ટાગોર, ગાંધીજી, રોક્ષાં, રસેલ, લેસ્કી વગેરે પુરુષો પરસ્પર સમાનતા નહીં તો સુલેહ ઇચ્છી રહ્યા છે. તે સુલેહ વીસમી સદીમાં પ્રવર્તશે તેમ તે વખતના વિચારકો માનતા હતા. તે પુખ્ત વિચારોની છાયા “સરસ્વતીચંદ્ર” માં અનેક ઠેકાણે જોવામાં આવે છે. આવા શાંત યુગના વ્યવહારથી પરતંત્ર, શસ્ત્રહીન હિંદુસ્તાન સ્વતંત્ર અને ક્ષાત્ર થશે તેમ ગોવર્ધનરામ સ્થળે સ્થળે કહેતા જણાય છે. રત્નનગરીનો બહાદુર પણ અંગ્રેજ સત્તાના પરિપાકથી જેણે સમશેર મ્યાનમાં ખેંચી લીધી છે તેવો સામંત રજપૂત (પોપટ) ક્રાન્સને (ચક્રાર પક્ષી) નેપોલિયનના યુગની યાદ દેવરાવે છે ત્યારે અભિમાની ક્રાન્સ દેશનો વિચાર ગોવર્ધનરામને શું સૂચવે છે તે જોઈએ. તેઓ કહે છે કે^૧ જે લોકો અને પ્રાણીઓ આજ શસ્ત્ર ધરે છે તેમનાં અસ્ત્રો જ તેઓના હાથમાંથી ખરી પડશે. એક કાળ એવો આવશે કે જ્યારે સર્વ પૃથ્વીમાં એક શાંત ચંદ્રિકા પ્રકાશશે અને મનુષ્યને હાથે મનુષ્યનું શરીર ક્ષત નહીં થાય. ક્ષત્રતા ક્ષત કરવામાં નથી, પણ ક્ષતથી ત્રાણ કરવામાં છે. ક્ષતાત્કિલ ત્રાયત ઇત્યુદગ્ર:

ક્ષત્રસ્ય શબ્દો ભુવનાધિષ્ઠઃ—એ વાક્ય સર્વ પૃથ્વીમાં સત્ય થશે અને કેવલ સત્ય, ન્યાય અને શાંતિનો યુગ થોડા કાળમાં પ્રવર્તશે. પણ આ કલ્યાણયુગનું ખેસવું સરલ નહોતું તે ગ્રંથકાર બરેબર સમજતા હતા. યુરોપનાં રાજ્યોનાં વધતાં જતાં લશ્કરો, તેમની પ્રજાની સ્પર્ધાઓ, તેમના આગેવાનોની અધીરાઈઓ, પ્રજાગળને અયોગ્ય ક્ષાત્ર દીક્ષા આપ્યા પછી તેથી ઘટી નીકળતો મહાવિપ્લવ, તેના સમાજ ઉપર થતા ભયંકર અને અણુધાર્યા વિકારો, એવાં ભીષણ પરિણામોની તેમની અજ્ઞાનતા એવા બ્રાહ્મ યુગની ઉપાને પ્રગટ થવા દેતાં નહોતાં અને હજુ પણ દશા તેવી જ છે. તેથી ગોવર્ધનરામ વિશ્વટર જૂગો અને ઝોલા જેવા સમર્થ વિચારકોના માનસને આપણી સમક્ષ મૂકતાં કહે છે કે “એ કલ્યાણયુગના આગમન પહેલાં આ વહી જતા યુગમાં^૧ જાદવાસ્થળી થશે; દીવો હોલાતાં ઝખૂકે, મનુષ્ય મરતો મરતો સન્નિપાત અને ત્રિદોષથી લવવા માંડે, તેમ આ યુદ્ધકાળ ઉન્માદ પામશે અને જગતને કંપાવશે. We shall then witness war's last agony and war will kill war and the spirit of war.” ત્યારે સંસાર આમ પ્રસવવેદના ભોગવશે ત્યારે નવો યુગ ખેસવાનો. તે કાળે દિદ્દેશનું ભેગું કલ્યાણ થશે.

ઉપરના મનનમાં એક વાત યાદ રાખવાની જરૂર છે. તે એ છે કે ગોવર્ધનરામે ગતાવેલો બ્રાહ્મ યુગ ક્ષાત્ર તેજ વગરનો નહોતો. બ્રાહ્મ યુગ જુદો છે અને ગાંધીજીનો અદિસામાર્ગ જુદો છે તે વચ્ચેનો ભેદ નહીં સમજવાથી સારા સારા વિચારકોમાં ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે. યૌદ્ધ અને જન સંપ્રદાયોના અદિગ્રાધર્મની પ્રરૂપણામાં ક્ષાત્ર ધર્મનો, યુદ્ધવિદ્યાનો અને જરૂર પ્રસંગે પોતાના દેહનો અને વતનનો ગચાવ

કરવા સામે ધા કરવાનો આચાર કે વ્યવહાર છોડી દેવામાં આવ્યો નહોતો. એ સંપ્રદાયોમાં સાધુ માર્ગ અને પ્રાકૃત માર્ગ, એ બન્ને તોખા વિચારવામાં આવ્યા છે અને પ્રાકૃત જનતા માટે, ઉપાસકો માટે, પ્રશંસકો માટે, માર્ગાનુસારીઓ માટે ક્ષાત્ર ધર્મનો વ્યવહાર ત્યાજ્ય નથી એટલું જ નહીં, પણ યોગ્ય અને આચારયોગ્ય છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. તેથી ગોવર્ધનરામે વિચારેલા બ્રાહ્મ યુગમાં ગાંધીજીનો અહિંસામાર્ગ ડોઢ ધારે તો તે ભૂલ જ થશે. વળી બીજી હકીકત એ છે કે યુરોપના સર્વરાષ્ટ્રીય સુલેહના વિચારમાં અહિંસાનું નહીં પણ સર્વરાષ્ટ્રીય સહકારનું તત્ત્વ સમાએલું છે, તેમાં અસહકાર નહીં, પણ સહકાર સમાએલો છે; કાયદાઓનું અને આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોનું પાલન સમાએલું છે, તેનો ભંગ સમાએલો નથી. તેમાં સામાધાનના માર્ગો મૂકવામાં આવ્યા છે. ગોવર્ધનરામના પ્રિય ગ્રંથ મહાભારતમાં, તેમના પ્રિય અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત વાડ્મયમાં, તે વખતના વિચારોમાં, ગાંધીજીનો અહિંસાધર્મ છતો કે ધૂપો ક્યાંય નહોતો. ગોવર્ધનરામ એક સ્થળે તો કુટિલ નયનો પણ ઉપદેશ કરે છે. તેઓ કહે છે કે આર્મસ્ટ્રાંગ અને ક્રપ જેવા તોપોના રચનારાને આ ન્યાયે બ્રાહ્મણો જ સમજવા. તેઓ તેમના મતે દ્રોણાચાર્યો અને અશ્વત્થામાઓ હતા, કારણ કે તેમણે વિદ્યાને વિદ્યારૂપે અને કળાને કળારૂપે જાતે સાધી. પણ જ્યારે એ લોકો બ્રાહ્મણો મટી રાક્ષસો થાય,^૧ તેઓ પોતાની સિદ્ધિઓનો ઉપયોગ રાજહિત સામે કરે ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ જેવા નયમાં કુશળ માણસોએ તેમના સંહાર માટે અને રાષ્ટ્રદેહના રક્ષણ માટે ઉપાયો વિચારવા જોઈએ અને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન જેવા ધૃષ્ટ માણસોને તૈયાર રાખી તેવા દ્રોણાચાર્યોનો અને જો જરૂર પડે તો શિખંડી જેવાને તૈયાર રાખી ખુદ પિતામહ-ભીષ્મ-ના દેહનો પણ

સંહાર કરવો. જોઈએ, જો તે ભીષ્મ - એ પુરાણ અનુભવ જ્ઞાન, વજેરે ખરા રાજાની સોળતમાં ન રહેતાં જોડા રાજાના સાથમાં આદ્યાં જાય તો.

હિંદે પોતાનો ધર્મ સમજવો, બ્રાહ્મણ યુગને સમજી લેવો, ઇંગ્લંડની મૈત્રી કરી તેની પાસેથી શસ્ત્રના ઉપયોગ વગર સ્વરાજ લેવું તે ગોવર્ધનરામનો ઉપદેશ આપણે ઉપર જોયો. એ સ્વરાજ્ય કેવું થશે તેનો વિચાર ગોવર્ધનરામે “સરસ્વતીચંદ્ર” માં આપ્યો નથી. ગોવર્ધનરામે મુસ્લીમ સંસ્કૃતિને અને મુસ્લીમોને આખા ગ્રંથમાં કયાંય પણ ચર્ચ્યાં નથી. એ વખતે મુસ્લીમ સવાલ નહોતો એમ તો કહી શકાય નહીં. ડફરિને મુસ્લીમોને મદદ આપી હતી. સર સૈયદ અહમદે અલીગઢની કોલેજ સ્થાપી હતી. મુસ્લીમો મોટે ભાગે ગ્રંથેસથી અલગ રહ્યા હતા. અંગ્રેજો તેમને ઉત્સાહ આપતા હતા અને હિંદુઓ સામે તેમનો પક્ષ કરતા હતા. લેન્સડાઉનના વખતમાં તો દેશમાં ઠેર ઠેર હિંદુ-મુસ્લીમ ગળેડાઓ થયા હતા. ગોવર્ધનરામ જેવા અભ્યાસીને આવી ગાળતો અજાણી તો ન હોય. વળી હિંદુસ્તાનના પંજાબ જેવા અને ગંગાજ જેવા પ્રાંતોમાં મુસ્લીમોની મોટી સંખ્યા હતી. સરહદ ઉપર તો મુસ્લીમો હતા. અફઘાનીસ્તાન જેવાં રાજ્યો મુસ્લીમોનાં હતાં, જો કે ત્યાં તે વખતે અંગ્રેજ વગ પૂરી હતી. ભાવી સ્વરાજ્યની ભૂમિકા ગોવર્ધનરામે “સરસ્વતીચંદ્ર” માં મૂકી નથી. પણ તેમની “ડાયરી” માંથી “ડાયરી” જેવી યુક્તિ આપણને મળી શકે છે, જે શ્રી. કાંતિલાલ પંડ્યાએ પ્રકટ કરી છે. એ વિભાગ ઇ. સ. ૧૯૦૪ ના ઓક્ટોબરની પહેલી તારીખે લખાયેલો હતો અને તેમાં માત્ર બ્રિટિશ હિંદ માટે નહીં પણ સંસ્થાનો માટે પણ દર્શન કરવામાં આવ્યું છે. આ દર્શન તેમને રાત્રિના સ્વપ્નમાં થયું હતું.

The King-Emperor gave a new constitution to India, viz. a cabinet of executive officers, half Indian and half English, free from the control of Home Government. The natives included congressmen. The native princes also were allowed to form a house of the principal chiefs for imperial and state concerns and to superintend the individual states in place of political agents and superiors.

ગોવર્ધનરામ અને ફેડરેશન. રત્નનગરીની રાઉન્ડટેબલકોન્ફરન્સ.

ગોવર્ધનરામ રાજસ્થાની વિચારમાં ઘણા આગળ ગયા હતા. તેમણે “ સરસ્વતીચંદ્ર ”માં સમવાયતંત્ર — સમૂહતંત્ર — સંયોગતંત્ર—નો વિચાર આપ્યો છે અને તેની સમસ્યા મૂકી છે. આ ચર્ચા ચોથા ભાગના ચોથા પ્રકરણમાં છે અને તેનું શીર્ષક આ પ્રમાણે છે:—“દેશી-રાજ્યોનો શો ખપ છે ? અને તેમનું શું થવા બેઠું છે ? તેમનો કાંઈ ઉદ્ધાર છે ? રાજસેવકો અને મુળધરાઓ વચ્ચે ઝપાઝપી !! ” અને તે સાથે બેઠું વચન મૂક્યું છે કે What Nature has disjointed in one way, wisdom may unite in another તથા એક શ્લોક ટાંક્યો છે કે:—

અણુમ્યથ્વ મહદ્મ્યથ્વ શાસ્ત્રેભ્યઃ કુતલો નરઃ ।

સર્વઃ સારમાદઘાત્ પુણ્યેભ્ય્વ ઇવ પટ્પદઃ ॥

સામાન્યતઃ ઝોગણીસમી સદીમાં માત્ર બ્રિટિશ હિંદના ભાવિનો વિચાર થતો હતો. કોંગ્રેસ સંસ્થાનોની વાતો કદિ કરતી નહીં. તે સંસ્થા અનેક વાર સંસ્થાનોના રાજ્યોનો પક્ષ કરતી હતી. રાજસ્થાની પ્રજાનાં દુઃખોથી તેને વ્યથા થતી, પણ તે સામે તે પ્રચારકાર્ય નહોતી

કરતી, જોકે કોંગ્રેસના કેટલાક આગેવાનો સંસ્થાનોનો તિરસ્કાર કરતા, તેનો ઉચ્છેદ ધારતા અને લોર્ડ ડેલહાઉસિ જેવા ગવર્નરનરલના કારભારને ઇચ્છતા. તેમને સંસ્થાનોનો કારભાર બ્રિટિશ હિંદની પ્રજાની પ્રગતિ આડે ખૂચતો. તેઓ મધ્યવર્તી સરકારની દરમ્યાનગીરી ઇચ્છતા. પણ સાથે જ અનેક કારણોથી તેઓ પોતે દરમ્યાન થવા ઇચ્છતા નહોતા. આનાં કારણો શોધવા દૂર જવું પડે એમ નથી. તેમનામાં કેટલાએકો સંસ્થાનોના વકીલો હતા, કેટલાએકો સંસ્થાનોના પ્રજાજનો હતા, કેટલાએકો રાજાઓના અંગત મિત્રો હતા, કેટલાએકો રાજાઓની મદદ સ્વીકારતા હતા, કેટલાએકો એમ માનતા હતા કે કોંગ્રેસની દરમ્યાનગીરીની જરૂર નથી, કારણ કે સંસ્થાનિક પ્રજા તે માંગતી નથી અને જે કાર્ય કોંગ્રેસ ન કરી શકે તે કાર્ય મધ્યવર્તી સરકારનું ‘પોલિટિકલ’ ખાતું કરશે. એમનું રાજકારણ માત્ર બ્રિટિશ હિંદના રાજકારણમાં સમાઈ જતું હતું. એ વખતના અંગ્રેજો રાજ-સ્થાનોના કારભારમાં વચ્ચે પડતા હતા અને પ્રજાને ગચાવતા હતા. તેથી કોંગ્રેસવાળાઓનું રાજકારણ રાજસ્થાનોને સ્પર્શી શકતું નહોતું. પણ ગોવર્ધનરામ વિચારક હતા, અભ્યાસી હતા, દૂરદર્શી હતા અને તેમને મન બ્રિટિશ હિંદ અને રાજસ્થાની હિંદ એ કૃત્રિમ વિભાગો માન્ય નહોતા. તેથી તેમણે રાજસ્થાની હિંદની જન્મપત્રિકા લખવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને એ પ્રયત્ન કરતાં તેમણે સમવાયતંત્રનું કાંઈક દર્શન કર્યું, જે કે એ દર્શન ચોખ્ખું નહોતું, પૂરું નહોતું, સમગ્ર નહોતું.

ગોવર્ધનરામ એક નાની રાઉન્ડટેબલકોન્ફરન્સ દ્વારા આપણને તે આમતંત્ર દર્શન કરાવે છે. એ પરિપક્વમાં બ્રિટિશ હિંદના રાજ-કારણના એ પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ અને સંસ્થાનોના પ્રતિનિધિઓ હાજર રહે છે. બ્રિટિશ હિંદના પ્રતિનિધિઓ ચંદ્રકાન્ત અને વીરરાવ ધંપાટે હતા, જ્યારે સંસ્થાનિક મુસદ્દોઓ મણિરાજ, રાણા ખાચર, મૂળ,

રાણા ખાચરના એક બે ભાયાતો^૧, મણિરાજના ભાયાતો, વિદ્યાચતુર, શંકરશર્મા અને પ્રવીણદાસ હતા. પરિપક્વની બેઠક રત્નનગરીના મહા-મહાભવનના વિદુરભવનમાં રાખવામાં આવી હતી. તેથી સંસ્થાનોના પ્રતિનિધિઓ તેમાં વધારે સંખ્યામાં રહે એ સહજ સમજાય એવું છે. આવી પરિપક્વમાં બ્રિટિશ હિંદ વાદમાં જિતી જાય એમ આપણે આશા રાખી શકીએ. પણ આ પરિપક્વમાં તો છેવટે સંસ્થાનિકો જિતી જાય છે અને ચંદ્રકાંતને તથા વીરરાવને વિદ્યાચતુરની દલીલો માન્ય કરવી પડે છે. આવો નિષ્કર્ષ એકસ વિશ્વમય ઉત્પન્ન કરે; પણ તે માટે રત્નનગરીનું શુદ્ધ અને સ્વતંત્ર રાજ્યતંત્ર જવાબદાર કહેવાય, કારણ કે તે રાજ્યતંત્રના સંચાલકો બહુશ્રુત, વિચારક અને ખાસ કરીને અનુભવી હતા અને સ્વતંત્ર વિચારોના પૂજકો અને ઉત્તેજકો હતા, જ્યારે ચંદ્રકાંત અને વીરરાવ બહુશ્રુત અને વિચારક હતા, પણ અનુભવી નહોતા. ખીજું, આ વાદમાં બ્રિટિશ હિંદના બે પક્ષો ઉપસ્થિત થાય છે, તેમ સંસ્થાનોના પણ પક્ષો ઉપસ્થિત થાય છે, જે પક્ષો હજુ પણ વિદ્યમાન છે. બ્રિટિશ હિંદના પક્ષકારોમાં ચંદ્રકાન્ત “ લિબરલ ” પક્ષનો છે, જ્યારે વીરરાવ ધંપાટે રૂઢિદામ પક્ષનો છે. દક્ષિણનો દેશવત્સલ વીરરાવ ધંપાટે મુંબઈથી સહજ રત્નનગરીમાં આવી ચડ્યો હતો. તેની સ્પષ્ટ વાણી ઉપરથી, તેની સ્વતંત્રતાપ્રિય બુદ્ધિ ઉપરથી મણિરાજનો એક વૃદ્ધ અમલદાર—યથા યથા મુંચતિ વાક્યવાણમ્ । તથા તથા જાતિકુલપ્રમાણમ્॥ એ શ્લોક બોલે છે.^૨ ચંદ્રકાન્ત કહે છે તેમ તે લેખક તથા તંત્રી છે. તે ઉપરથી તેને આપણે ચિત્તપાવન સમજી લઈએ તો ખોટું કહેવાશે નહીં. આખા સંવાદમાં ખૂબી તો એ છે કે મહારાષ્ટ્રનો ચિત્તપાવન પ્રાહ્મણ્ય સંસ્થાનિક સ્વતંત્રતાના જ નહીં, પણ સંસ્થાનોના અસ્તિત્વના કદા શત્રુ તરીકે પ્રગટ થાય છે, જ્યારે ગૂજરાતી મુંબઈગરો, એમ. એ.

એલ.એલ. બી. સુધી ગયેલો બ્રાહ્મણ ચંદ્રકાન્ત સંસ્થાનોના કદા શત્રુ તરીકે નહીં પણ રાજાઓના મિત્ર તરીકે પ્રગટ થાય છે. એક દષ્ટિથી આ પક્ષો વાચકને વિસ્મિત કરે એવા છે. મહારાષ્ટ્રે સ્વતંત્રતા આગ-ણીસમી સદીની બીજી વીસીને અંતે ખોઈ અને મહારાષ્ટ્રના એ વખતના રાજકર્તાઓ મુખ્યત્વે બ્રાહ્મણો હતા. મહારાષ્ટ્રનાં બ્રિટિશ સત્તાએ કાયમ રાખેલાં સંસ્થાનોમાં ફેટલાંક રાજ્યકર્તાઓ બ્રાહ્મણો છે. વળી મહારાષ્ટ્રીય સંસ્થાનોનો ઘણોખરો કાર-ભાર બ્રાહ્મણોના હાથમાં હતો. તે બધું યાદ કરવામાં આવે તો દેશવત્સલ દક્ષિણી વીરરાવ ધંપાટેનું રાજ્યોને અંગ્રેજી રાજ્યમાં ભેળવી દેવાનું મનન આપણને ચોક્કસ આશ્ચર્યજનક લાગે. તેવી જ રીતે જો આપણે એટલું યાદ કરીએ કે ગૂજરાતકાઠિઆવાડમાં નાનાં મોટાં અનેક સંસ્થાનો આવેલાં છે. તેવા શંભુમેળામાં પ્રજાનુકૂળ યાત્રા-ણુઓને અનેક વિટંબનાઓ વેઠવી પડે છે. વળી ગોવર્ધનરામે લખ્યું તે વખતે સંસ્થાનોમાં બહારવટીઆનો ત્રાસ, શિક્ષણનો અભાવ, જીલમનો કેર, રાજ્યવ્યવસ્થાની અધાધુંધી વગેરે જડમૂળ ધાણી રહ્યાં હતાં અને તેમનાં રાજ્યતંત્રોમાં બ્રિટિશ અમલદારોથી થતો વિક્ષેપ પ્રજાને અને રાજાને હિતકર થતો જોવાતો હતો. તે જોતાં ગૂજરાતી ચંદ્રકાન્તે કરેલો સંસ્થાનોના રાજાઓનો પક્ષ તેટલો જ આપણને નવાઈરૂપ લાગશે.

પ્રકરણનો સંવાદ પ્રથમ તો વ્યક્તિઓ ઉપર અને રાજસ્થાનો ઉપર ઊતરી જાય છે. પણ વિદ્યાચતુરની ચતુરતા સંવાદના પ્રવાહ-ને નિશ્ચિત અને ચોગ્ય દિશામાં વહેતો કરે છે. બ્રિટિશ પ્રજાનો ઉદય થાય તે માટે રજવાડાંને બ્રિટિશ હિંદમાં ધોમા દેવાં એ તો રત્ન-નગરીનો ન્યાયાધિકારી શંકરશર્મા નીતિ ન્યાય અને ધર્મ ઉપર પાણી ફેરવવા જેવું થાય છે એમ કહે છે, ત્યારે વીરરાવ ધંપાટે તે દલીલ

સામે માન્ય કરવા જેવી ગભીર દલીલ મૂકે છે કે બ્રિટિશ પ્રજા અને સંસ્થાનિક પ્રજા એક છે, તેના ભેદો ઐતિહાસિક છે, કૃત્રિમ છે, હમણાંના જ થયેલા છે અને પ્રતિકાર થવા જેવા છે. માત્ર તેમાં રાજ્યકર્તાઓના સ્વાર્થ અને જુલમ આડે છે, જે દૂર થતાં બધી હિંદી પ્રજા એકદમ સ્વતંત્ર અને સમૃદ્ધ થઈ જશે અને બ્રિટિશ લોકો તેમને સ્વરાજ્ય આપતાં સંકેત નહીં કરી શકે. પણ વિદ્યાચતુર અને મણિરાજ આ દલીલ સ્વીકારતા નથી. તેઓ રત્નનગરીની સંસ્કૃત રાજ્ય-વ્યવસ્થાનો દૃષ્ટાંત આપે છે, મહારાજા મલ્હારાજની અભિલાષાઓ અને તેનાં સ્વપ્નો મુંબઈગરાઓ સમક્ષ મૂકે છે, અને પછી સંવાદને ઇતિહાસ, સાધ્ય સાધન અને ભવિષ્ય, એટલી ચર્ચા તરફ વાળે છે.^૧ પ્રવીણદાસ બ્રિટિશ રાજ્યતંત્રની દાદાભાઈ નૌરોજી વગેરેએ જાહેર અને સાબીત કરેલી મુખ્ય ત્રુટીઓ રજૂ કરતાં કહે છે કે અંગ્રેજ સત્તાથી બ્રિટિશ હિંદનો ધનસંચય સમુદ્રપાર જાય છે, ત્યારે સંસ્થાનોનું દ્રવ્ય ધરમાં રહે છે અને તે સંસ્થાનોમાંથી બ્રિટિશ હિંદમાં જઈ તેના વેપારનો વિકાસ કરે છે. વસ્તુતઃ આમાંની પહેલી દલીલ Drainની દલીલ છે, જે સાચી છે, જ્યારે તેમાંની બીજી દલીલ ખોટી છે, કારણકે જે સંસ્થાનોનો ધન-સંચય બહાર ચાલ્યો જાય તો તે માટે તેમનું સડેલું રાજ્યતંત્ર જવાબદાર ગણી શકાય. પ્રવીણદાસની એ દલીલ તો ઊલટી તેનો પોતાનો જ હાથ કાપી નાખે એવા બળવાળી છે. સંસ્થાનોનો બચાવ ઓગણીસમી સદીમાં બીજી દલીલથી કરવામાં આવતો અને તે દલીલ ગોવર્ધનરામ રત્નનગરીના ન્યાયમંત્રી શંકરશર્માને મોઢે કરાવે છે કે રાજ્યકળા અને રાજ્યનીતિનો અનુભવ શીખવાની હિંદમાં માત્ર એક જ શાળા રહેલી છે, જે માત્ર દેશી રાજ્યોમાં છે. પણ ઝીણુ-વટથી જેતાં આ દલીલ વજુદ વગરની ગણાશે. સંસ્થાનોના અમલ-

દારો રાજ્યકારભારના હિતાવહ પદાર્થપાકો બ્રિટિશ હિંદમાંથી લે છે. સંસ્થાનોમાં કારભાર સુધારવા બ્રિટિશ હિંદના હિંદી કે અંગ્રેજ અમલદારો નીમાય છે. ઓગણીસમી સદીમાં કોઈ કોઈ વાર આખી રાત્રિના આકાશમાં એક મહારાજ^૧ જેવો ચંદ્ર વૃદ્ધિલ્પ પામતો એકલો ફરે તેથી જગત્ ઊંઘતું મટતું નથી અને અંધકાર સમસ્ત નાશ પામતો નથી. સંસ્થાનોમાં મોટા હોદ્દાઓ હિન્દુપુત્રો સેવે તેથી સંસ્થાનો રાજકારણની પ્રયોગ-ભૂમિઓ હતાં અથવા રાજ્યનીતિશિક્ષણ માટે શાળાઓરૂપે હતાં એમ કહી શકાય નહીં. તે દલીલથી સંસ્થાનોનો કારભાર બ્રિટિશ કારભારની અપેક્ષાએ ઉચ્ચ કોટિમાં આવતો નથી.

આ બધા સંવાદમાં ગોવર્ધનરામ બે ચાર મુદ્દાઓ પ્રકટ કરતા નથી. વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા, વાણીની સ્વતંત્રતા, સભા ભરવાની સ્વતંત્રતા, વિરુદ્ધ વિચાર અને તે પણ સખ્ત ભાષામાં દર્શાવવાની સ્વતંત્રતા, ધર્મની સહિષ્ણુતા, રાજ્યતંત્રની વ્યવસ્થા, કારભારનું યનતા સુધી નિષ્પક્ષપાતીપણું, ન્યાયનું ધોરણ, એ બ્રિટિશહિંદ રાજતંત્રનાં મુખ્ય લક્ષણો છે. ખુદ રતનગરી જેવા સારા સંસ્થાનમાં પણ એવી સ્વતંત્રતા ગોવર્ધનરામે પ્રકટ કરી નથી અને અત્યારે પણ એવી સ્વતંત્રતા સંસ્થાનિક હિંદમાં બ્રિટિશ હિંદ જેવી જોવામાં આવતી નથી.

સંસ્થાનોના પક્ષમાં ગોવર્ધનરામ એક ખીજ ખોટી દલીલ કરે છે. શંકરશર્મા વીરરાવને કહે છે કે સંસ્થાનોમાં જ માત્ર અંગ્રેજ અધિકારીઓ સાથે સમાન ભાવે સમાગમ પામવાનો લાભ મળે છે, ખીજે નહીં. વસ્તુતઃ આ દલીલ વજુદ વગરની છે. સંસ્થાનોના અંગ્રેજ અમલદારો ચક્રવર્તી રાજ્યના નીમેલા હોય છે. તેઓ હિંદી અમલદારો સાથે

કેદિ સમાન ભાવે નથી રહેતા. વળી જેમની નિમણુંકા સંસ્થાનોના રાજાઓએ પોતે કરેલી હોય છે તેમને રાજાઓ અને તેમના અમલદારો પ્રથમથી જ ઉચ્ચ સ્થાન અને સંમાન આપે છે અને તેથી સમાન ભાવ રહેતો જ નથી. ઉપરાંત, બ્રિટિશ અમલદારોની સ્વતંત્ર નિમણુંક કરતા રાજાઓની સંખ્યા તો ઘણી જૂજ હોય છે.

ગોવર્ધનરામ સંસ્થાનો માટે પ્રવીણદાસ પાસે દલીલ કરાવે છે કે, બ્રિટિશ હિંદમાં કાળક્રમે બધા સરખા Plebeian થઇ જવાના, ત્યારે સંસ્થાનોમાં તે લોકો ઉચ્ચ સંસ્કાર પામવાના, એટલે કે રાજાઓ અને તેમના પ્રધાનો બ્રિટિશ પ્રજાને સભ્યતા, ઉચ્ચગ્રાહો વગેરે શીખવશે. પણ આ દલીલ તદ્દન અગ્રાહ્ય છે. અલગત, સંસ્થાનોમાં પુરાણાં ધોરણો ચાલુ હોવાથી મુજરો, નઝરાણો, નેહીપોકારનારાઓ, દરબારો, પાનગુલાનનો ચાલ વગેરે જોવામાં આવે છે. પણ તે સભ્યતાથી સંસ્થાનોનો પક્ષ બળવાન થાય છે તે કોઇ કબૂલ નહીં કરે. સંસ્થાનોથી હિંદની સંસ્કૃતિ અને કેટલાએક પક્ષો બચવા પામ્યાં છે અને તે પક્ષોને બ્રિટિશોએ જોઇએ તેવું ઉત્તેજન આપ્યું નથી. વૈદકજ્ઞા, અખ્યય-ગૃહો Museums, ચિત્રકળા, સંગીત, નૃત્ય, પુરાણ સાહિત્ય, એમને તાલુકદારોનું અને સંસ્થાનોનું ઘણું રક્ષણ મળ્યું છે અને તેમના અભાવે તે કળાઓનો ચોક્કસ નાશ નહીં તો હાસ તો થાત જ; તે અમુક અંશે થયો છે પણ ખરો. સંસ્થાનિક અમલદારોના પગારો બ્રિટિશ અમલદારોના પગારોથી ઘણા ઓછા હોય છે. સુધારા માટે સંસ્થાનોમાં સરલતા હોય છે. પણ તે માટે પ્રેરક બળ જોઇએ. સંસ્થાનોનાં શહેરોની વ્યવસ્થા બ્રિટિશ શહેરોની વ્યવસ્થા કરતાં વધારે સારી હોય છે. આ લક્ષણો અથવા આ સંસ્થાનિક ગુણો ગોવર્ધનરામે રજુ કર્યાં નથી. તે ગુણો ઉપર ગોવર્ધનરામે સમવાય-તંત્રની સૂચનાઓ અર્પી હોત તો તે અર્પણ વીસમી સદીના ચોથા

ભાગના યુગના વાયકને વધારે ગ્રાહ્ય થઈ શકત. સંવાદમાં ચંદ્રકાંત એક ધણું અગત્યનું સત્ય રજૂ કરે છે, જે સત્યનું ભાન આપણને હમણાં જ થવા માંડ્યું છે. તે કહે છે તેમ સંસ્થાનોના અને બ્રિટિશ હિંદના સ્વાર્થ જુદા ગણવા એ મોટી ચૂક છે. પ્રજાના ભણીથી વિચાર કરતાં આખા ભરતખંડની પ્રજા એક છે અને જેમ જ્ઞાતિભેદથી સ્વાર્થને હાનિ છે તેમ પ્રાંતભેદથી પ્રજાભેદ ગણવામાં પણ સ્વાર્થને^૧ હાનિ છે. રાજાના ભણીથી વિચાર કરીએ તો પણ રાજાઓ એક મોટા યંત્રનાં ચક્ક છે. રાજ્યકીય સંયોગ Federation દ્વારા યધી પ્રજાઓ એક થાય છે. તેથી સંસ્થાનો અને બ્રિટિશ હિંદ, ખંતેનો સંયોગ થવો જોઈએ. આવી રીતે કાગના ધખકારા ચંદ્રકાન્ત સાંભળે છે અને ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ તેનો સત્કાર સંસ્થાનો કરશે એમ કહે છે.

પણ ચંદ્રકાંત મુંખાગરો છે, વકીલ છે, ગહુશ્રુત છે, સંસ્થાનિક કારભારોનો સંશયી છે. તેથી તે સંયોગતંત્રનો માયનો સમજતો નથી. માત્ર જર્મનિનો અને અમેરિકાનો નિર્દેશ કરી તે વિરામ પામે છે અને ઊલટું કહે છે કે “ભવિષ્યમાં જર્મની છિન્નભિન્ન પણ થઈ જાય” અને ઇચ્છે છે કે નાનાં રાજ્યો મોટાં રાજ્યોમાં લય પામે, સંસ્થાનો બ્રિટિશ હિંદમાં કે યધા હિંદમાં લય પામે અને જેમ ચંદ્ર અને તારા, ખંતે સૂર્યના તેજમાં લીન થઈ જાય છે તેમ નાનાં અને મોટાં યધાં સંસ્થાનો સામ્રાજ્યમાં અથવા પ્રજાના ઐક્યમાં લીન થઈ જાય.” આ મત અનુસાર એવે વખતે હાલના તમામ રાજાઓ યંગાળના જમીનદારો જેવા થઈ જશે, દેશનો ઉદાત્ત વર્ગ સખળ થતાં તે યધી પ્રજાનું નેતૃત્વ લઈ ઇંગ્લંડના ખેરનોએ જેમ જોન રાજાને દયાવ્યો તેમ અંગ્રેજ પ્રજાને દયાથી હિંદી સ્વતંત્રતા લેશે અને

સંસ્થાનો કોકલ બોર્ડ અને મ્યુનિસિપેલિટીઓ જેવાં થઇ જશે. વીરરાવનો અભિપ્રાય લગભગ આવો જ છે. માત્ર તે ચંદ્ર-કાંતના ઉદાત્ત વર્ગનો ઉત્સાહી નથી અને રાજ્યોનો વિવર્ત પ્રારબ્ધ બળે ધરૂં છે.

બ્રિટિશ હિંદના આ બે પક્ષોથી સંસ્થાનિક પક્ષ જુદો પડે છે. તે પક્ષને રત્નનગરી તરફથી પ્રવીણદાસ અને શંકરશર્મા રજુ કરે છે. તેઓ એમ ધારે છે કે રાજ્યો બે શુદ્ધ અને સદ્ગુણી બને તો તેમનો વિવર્ત અટકાવી શકાય અને તેમનામાં યુદ્ધિ હોય તો તેઓ સંસ્થાનોને સ્વતંત્ર રાખી શકે. પ્રવીણદાસ તો એટલે સુધી કહે છે કે અંગ્રેજો રાજ્યોઓનો અંગ્રેજી પ્રજા સામે ઉપયોગ પણ કરે અને^૧ અંગ્રેજો રાજ્યોનું રાજત્વ નષ્ટ થવા નહીં દે. તે કહે છે કે વ્યાપાર વગેરેના વિષયોમાં બ્રિટિશ સરકાર સંસ્થાનિક સરકારો સાથે સહકાર ધરૂંશે અને અંગ્રેજો રાજ્યોને પ્રતિસ્પર્ધી નહીં ગણતાં ભાગીઆ ગણી તેમની વૃદ્ધિ ધરૂંશે અને તેમનો સ્વાર્થ પોષશે, સંસ્થાનોના રાજ્યો પોતાનો કારભાર સુધારશે એટલે બ્રિટિશ પ્રજા તેમનું અસ્તિત્વ નહીં મટાડે, તે વખતે સંસ્થાનો અને બ્રિટિશ હિંદ વચ્ચેનો સંબંધ સમાન થઇ જશે, બ્રિટિશ સરકાર તથા સંસ્થાનોનું ઐક્ય ઉગ્ર થશે અને મધ્યવર્તી સરકાર સંસ્થાનોના કારભારમાં વિક્ષેપ નહીં કરે. એવે વખતે દેશમાં અમેરિકાના જેવું સંયોગ-સમવાય-તંત્ર ઊભું થશે.

ગોવર્ધનરામે સંસ્થાનોની માળાના જુદા જુદા મણકા મૂક્યા પછી તેમનો મેળ-સમન્વય કાઢ્યો છે. તે મેળ રાણા ખાચરની આજ્ઞાથી વિદાયતુર કરે છે. તે ચંદ્રકાંતનો અને વીરરાવનો નિરાશાવાદ સ્વીકારે છે, તો શંકરશર્માનો અને પ્રવીણદાસનો આશાવાદ પણ સ્વીકારે છે. પણ સંયોગતંત્ર તેને ભવિષ્યની આશા જેવું જણાય છે અને તેમાં તે

ખરો છે. હમણાં જ થયેલા સંસ્થાનોના રાજ્યકર્તાઓના અને બ્રિટિશ હિંદના આગેવાનોના સંકેતનું દર્શન ગોવર્ધનરામ વિદ્યાચતુરમુખે વાચકને કરાવે છે. તે કહે છે કે જર્મનિના રાજ્યોના સંયોગ (Federation) કરતાં અને અમેરિકાનાં સંયુક્ત સંસ્થાનોના કરતાં આ સંયોગ કાંઈ જુદો જ થશે. તેથી જે રાજ્યો સમયનું બળ નહીં સમજે તે રાજ્યો સમયના પ્રવાહમાં ડૂબી જશે, તેમનું ભવિષ્ય વીરરાવના દિગંબર માણસોના જેવું થશે, તેમાં સારાં રાજ્યો પણ ખરાબ રાજ્યો સાથે ચાલ્યાં જાય. તેથી રાજ્યોએ સારા થવું જોઈએ, તેમણે રાજ્યત્વનો વિકાસ કરવો જોઈએ અને પોતાની પ્રજાને સ્વરાજ્ય માટે લાયક બનાવવી જોઈએ. જે રાજ્યોના કારભારમાં આવી ઉદાત્ત ભાવના આવે તો સંસ્થાનો ઉચ્ચ દશાને પામી શકે, એટલો પુરુષતત્ત્વ તો રાજ્યોમાં રાજ્યપણું હોય તો તેઓ સ્વાશ્રયથી કરી શકે અને એમાં તેમનાં હૃદયો સિવાય બીજો શત્રુ તેમને નડે નહીં. વિદ્યાચતુર સંસ્થાનોનાં લક્ષકરોને રાખવા ઇચ્છે છે અને તેટલે અંશે તેને અમેરિકાનું રાજ્યતંત્ર ગ્રાહ્ય થતું નથી અને જર્મનિનું તંત્ર પરિપૂર્ણ લાગતું નથી. પણ તે વેપાર વગેરે મધ્યવર્તી સત્તાઓના વ્યવહારમાં મધ્યવર્તી સરકારને આશ્રય આપવાનું કબૂલે છે, જે તે આશ્રય આપવામાં સંસ્થાનો કૃપણ રહે તો ચક્રવર્તી સત્તા તે સત્તાને બળે કાઢી લે, અને તેટલે અંશે સંસ્થાનો પોતાની સ્વતંત્રતા જોઈ બેસે, છેવટે વિદ્યાચતુર Creative and constructive બુદ્ધિની અગત્ય જણાવી સંવાદને પૂરો કરે છે અને સર્વ મંડળને મહારાજા મણિરામ પાનગુલામ અર્પે છે.

સંસ્થાનોને બ્રિટિશ હિંદમાં જોડી દેવાં કે કેમ, રાજ્યોને બંધાવવાના જમીનદારો જેવા બનાવવા કે કેમ, સંસ્થાનોનાં લક્ષકરો રહે કે કેમ, સંસ્થાનો અને મધ્યવર્તી સરકારનો સંબંધ સામાન્ય સંસ્થા પાસે

રહે કે માત્ર મજબૂતી સરકાર પંચ તરીકે તપાસે, સંસ્થાનો ભવિષ્યના હિંદરાષ્ટ્રમાં કેવું સ્થાન ભોગવે, એ સવાલો ઉપર દર્શાવેલા સંવાદમાં ચર્ચામાં આવ્યા છે. ગોવર્ધનરામ તેમના જવાબો સ્પષ્ટ રીતે આપતા નથી એવો આક્ષેપ તેમના સામે આપણે મૂકી શકીએ. રત્નનગરીનું રાજ્યતંત્ર જો યરોગર વિચારવામાં આવે અને સુવર્ણ-પુરના રાજ્યતંત્રમાં પડતા સંસ્કારોનું યરોગર નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો આપણે એવા નિર્ણય ઉપર આવી શકીએ કે ગોવર્ધનરામના મત પ્રમાણે સંસ્થાનો હિંદના રાજકારણમાં આવશ્યક અંગ છે. પણ તેમનું નવીન ઉપવીતસંસ્કરણ થવું જોઈએ. આવું સંસ્કરણ માત્ર મોટાં સંસ્થાનોને જ લાગુ પડે કે નાનાં સંસ્થાનો પણ તેમાં આવી જવાં જોઈએ તે સવાલ ગોવર્ધનરામે યરોગર ચર્ચો નથી. વસ્તુતઃ નાનાં સંસ્થાનોનો સવાલ મોટાં સંસ્થાનો કરતાં વધુ આવશે અને એટલાં જ્યાં નાનાં સંસ્થાનોનો સમૂહ સમવાયતંત્રમાં કેવી રીતે ભળી શકે તે સવાલ ભલભલા મુસદ્દાઓને પણ ભડકાવી મારે તેવો છે. અમેરિકાનાં સંયુક્ત સંસ્થાનોની સંખ્યા ઝપતી છે. જર્મનિનાં પ્રથમ સંસ્થાનો સુડાલીસ હતાં. હાલ તે ઝોઘાં છે. હિંદેશ અમેરિકા કરતાં અને જર્મનિ કરતાં મોટો છે. તે ભાષાથી, ધર્મથી, સંસ્કૃતિથી તથા વર્ણભેદથી ધણો વધારે વિવિધ છે. તેથી તેના સમવાયતંત્રમાં સંસ્થાનોની સંખ્યા પ્રાંતો સાથે વધારે હોઈ શકે. ઉપરાંત, નાનાં રાજ્યો મોટાં રાજ્યોમાં લીન થઈ જાય અથવા તેઓ સાથે મળી જઈ પોતાનાં નવાં મોટાં રાષ્ટ્રો બનાવે તે ધચ્છવાળોગ છે. એ વસ્તુસ્થિતિ વિદ્યાચતુર કહે છે તેમ કળથી એટલે કરારથી, સમજૂતીથી અને પ્રજાગળથી ઊભી થવી જોઈએ, બળથી નહીં.

બ્રિટિશ સરકાર સંસ્થાનોને હિંદી પ્રજા વિરુદ્ધ કરશે એ પ્રવીણ-દાસનું ભવિષ્યકથન સાચું પડતું જાય છે. ભવિષ્યમાં વેપાર વગેરેની સ્થા. ૮

આખતોમાં સંસ્થાનોની પ્રજાઓ બ્રિટિશ સરકાર સાથે સહકાર કરશે અને હિંદી પ્રજા વિરુદ્ધ વર્તશે એ ભવિષ્યકથન સત્ય લાગતું નથી. એ આખતમાં તો ચંદ્રકાન્તે કહેલું ભવિષ્ય ખરું પડે એમ જણાય છે અને બ્રિટિશ ભરતખંડની પ્રજા અને સંસ્થાનોની પ્રજા, એમનું એકય ભવિષ્યમાં એવું બનશે કે તેની આગળ બ્રિટિશ અને સંસ્થાનિક, બન્ને ભારતવર્ષના રાજાઓને નમવું પડશે. શંકરશર્મા અને વિદ્યાચતુર સંસ્થાનોને સામાન્ય સભા માટે આગ્રહ કરે છે, તે અત્યારે નરેન્દ્રમંડળમાં પરિણમે છે, અને સંસ્થાનો અને બ્રિટિશ હિંદ, બન્ને માટે સામાન્ય રાજસભા થવી જોઈએ, એ આગ્રહ એકાદ વર્ષમાં ફેડરલ લેજિસ્લેચરમાં મૂર્ત થશે. ગોવર્ધનરામે આવીસ વર્ષો ઉપર વિચારેલી એ હકીકતો હવે સિદ્ધ થતી જાય છે અને ભવિષ્યમાં સિદ્ધ થશે અને વિદ્યાચતુર કહે છે તેમ, હિંદનો સમવાય અમેરિકાથી અને જર્મનીથી તદ્દન જુદો જ થશે. પણ ભવિષ્યમાં, ચંદ્રકાન્ત કહે છે તેમ, ઘણાં નાનાં સંસ્થાનો ડિસ્ટ્રિક્ટ લોકલ બોર્ડો અને મ્યુનિસિપેલિટી જેવાં નહીં થાય અને રાજાઓ જમીનદારો જેવા પણ નહીં થાય. ગોવર્ધનરામની અંગાળના જમીનદારોની કલ્પના કાંઈક દૂષિત જણાય છે. એ જમીનદારો ક્ષત્રિય નહોતા અને નથી, જ્યારે હિંદના ઘણા રાજવીઓ ક્ષત્રિય છે. એ જમીનદારો અંગાળની સરકારની સત્તા નીચે છે, જ્યારે રાજાઓ ફક્ત ચક્રવર્તીની સત્તા નીચે છે. જમીનદારો પોતાની જમીનો વેચી શકે છે, જ્યારે રાજાઓ સંસ્થાનોને વેચી શકતા નથી. ટૂંકામાં, સંસ્થાનોના રાજાઓ કદિ અંગાળના જમીનદારો જેવા થઈ શકે નહીં. રાજાઓ હિંદને સ્વતંત્રતા મેળવવામાં મદદગાર થઈ શકે. ગોવર્ધનરામે કરેલી ઇચ્છાંડના રાજા જ્ઞેનના બેરનોની કલ્પના આ આખતમાં ઓછી દૂષિત છે, જો કે યાજ્ઞ રાજમંડળમાં તેવું મન જોવામાં આવતું નથી એ નિર્વિવાદ છે. આથી, ફેડરેશનથી સંસ્થાનોની પ્રતિભા અને પ્રતિષ્ઠા વધશે, રાજાઓ હિંદના વિદ્યાતાઓ બનશે,

તેમની પ્રજાઓનું માનસ વધારે રાષ્ટ્રીય બનશે અને તેમનો રાજ-કારણનો અનુભવ વધારે વિસ્તાર પામશે, એ ચોક્કસ છે.

પણ ફ્રેડરેશન અથવા સમવાયતંત્ર માત્ર સંસ્થાનપૂરતું નથી. ગોવર્ધનરામે સંયોગતંત્રમાં માત્ર સંસ્થાનોને રાખ્યાં છે અને તેના વિચારમાં પ્રાંતોના વ્યક્તિત્વને ક્યાંય સ્થાન આપવામાં આવ્યું નથી. ઓગણીસમી સદીના આપણા વિચારકોની આ વિચારભૂમિકા આટલી મર્યાદિત હતી. પ્રાંતોને એકરસ માનેલા. પણ સંસ્થાનો કરતાં પ્રાંતોમાં અને પ્રાંતો કરતાં પણ હિંદની જુદી જુદી પ્રજાઓમાં ભેદો છે અને તે ભેદો રાષ્ટ્રના કારભારની વ્યવસ્થા ન્યારે હિંદુત્વને કરવા માંડશે ત્યારે ચોક્કસ પ્રકટ થવા માંડશે. તે બાબત આપણા એ વખતના પૂર્વજોને લાઘી શકી નહોતી. પણ તે ઇંગ્લંડના મુસદ્દીઓ જોઈ શક્યા હતા અને આપણા દેશમાં મહામ્મદઅલી જેવા રડ્યાખડ્યા મુસ્લીમ અભ્યાસીઓ જોઈ શક્યા હતા. જે ભાષા પ્રમાણે, જાત પ્રમાણે, ધર્મ પ્રમાણે અને સંસ્કૃતિ પ્રમાણે હિંદુરાષ્ટ્રને સંયોગતંત્ર-સમવાયતંત્ર-સમૂહતંત્ર આપવામાં આવે તો સંસ્થાનોના ભેદો અને પ્રાંતોના ભેદો એકદમ કૃત્રિમ જણાઈ આવશે અને તે કૃત્રિમતાને ટાળવા જતાં અનેક^૧

૧ નોંધ:—ચન્દ્રકાંત વીરરાવને તેના સ્વભાવનો દોષ કાઢતાં કહે છે કે તમે દેશી રાજ્યમાંના નાતજાતના ભેદની ફરિયાદ કરો છો. પણ આપણી મુળમાં અને તમારા પૂતામાં બીજું શું છે? આપણામાં દક્ષિણી અને ગ્રજરાતી, દક્ષિણમાં શણવી પ્રજા અને બ્રાહ્મણ - મરાઠા અને બ્રાહ્મણ, એ બ્રાહ્મણોમાં દેશસ્થ અને કોંકણસ્થ, ચિતપાવન અને મરાઠા વગેરેને આગળ આણી હિંદના વ્યવહારમાં કેટલા કેટલા મુદ્દારાઓનું સત્યાનાશ વાળવામાં આવે છે? સત્ય વાત છે કે, તમારા જેવા શુદ્ધ દેશવત્સલ વીરો તેના સામા યુદ્ધ કરે છે. પણ તમારા સામા પક્ષમાં બી. એ. અને એમ એ. થએલા ગૃહસ્થો, વકીલો અને ડાકટરો, દીવાનો અને રાજ્યો ભજ્યા છે. એ સામા પક્ષની ગર્જના ગરીબ ગ્રજરાતી રાજ્યોમાંથી તમારા દેશમાં નથી

અધિકારોમાં અને રાજ્યવ્યવસ્થાઓમાં ફેરફારો કરવા પડશે. આ સવાલની ચર્ચા અહીં પ્રસ્તુત ગણાશે નહીં. સંસ્થાનોના ભાવી રાજકારણનો પ્રશ્ન ગોવર્ધનરામે જે શૈલીથી, વિચારની જે સમૃદ્ધિથી અને સંસ્થાનોના અને હિંદના હિતની જે દૃષ્ટિથી ચર્ચ્યો છે તે પ્રમાણે ચર્ચા એ વખતના ખુદ સંસ્થાનોના રાજ્યોએ અને દીવાનોએ, બ્રિટિશ હિંદના અંગ્રેજ અને હિંદી મુસદ્દીઓએ કે આગેવાનોએ કદિ કરી નહોતી અને લી વૉર્નરના અને મેક્લેસનના વિચારોને તેમણે જે મૂર્ત સ્વરૂપ આપ્યું છે તેમાં તો ઓછસ તેમણે સુંદર વિચારશક્તિ બતાવી છે.

આવી. પણ અમે ગૂજરાતી ભાષાએ તમે મરાઠાઓના દેશવત્સલ ભડકાળી તાપીએ છીએ ને કંઈક ગરમ થઈએ છીએ ને અમારામાંથી રાજકીય વ્યવહાર-માંના આ જ્ઞાતિભેદનું સૈન્ય કાઢવા તમારા હૃદયગ્રાહના તાપનો પ્રત્યક્ષસિદ્ધ અંશ આપો અને તમારા રાજ્યોને અને સરકારને ગાળો દેવામાં જેટલા ઉદ્યોગ અને બળ વૃથા વહે છે, તેમને તમારામાંથી જ એ ભેદ કાઢવામાં સફળતા આપવામાં શકો અને પછી બુચો કે દેશીરાજ્યમાં તે રંગની અસર આવે છે કે કેમ ? એ ગાળો દીધા કરતાં એક પ્રત્યક્ષ પાઠ અનેકધા સફળ થશે. (ગોધા ભાગ, ૫૯-૬૦).

લોહકકલ્યાણ અને કલ્યાણગ્રામની યોજના

સરસ્વતીચંદ્રના રાજકારણના મહાસાગર ઉપર આપણે વિહાર કરતાં ભૂમિકાઓ, ટાપુઓ વગેરે જોયા તેથી વાચકને કાંઈક સંભ્રમ થવાનો સંભવ છે. “સરસ્વતીચંદ્ર”ના મનોરાજ્યની ઊંચી ભૂમિકાને પ્રત્યક્ષ કરતાં અગાઉ વાચકે યાદ રાખવું જોઈએ કે આપણે અહીં ગોવર્ધનરામે કરેલા આપણા પ્રાચીન, મધ્યયુગના અને ખ્રિષ્ટિયુગના ઇતિહાસનાં દર્શનો જોયાં. ત્યાર પછી આપણે સુવર્ણપુરનો અને રતનગરીનો સંસ્કાર પામતો અને સંસ્કાર પામેલો કારભાર જોયો, તેનાં મૂળતત્ત્વો તપાસ્યાં. પછી આપણે સુંદરગિરિનો મહા અને આંતરરાષ્ટ્રીય દર્શનો જોયાં અને રાજસ્થાનની અને ખ્રિષ્ટિયુગના રાજ્યની ભૂમિકા જોઈ. ગોવર્ધનરામે આપણા જુદા જુદા ઇતિહાસનાં લક્ષણો અને તેની ત્રુટિઓ સમજાવી, રાજસ્થાનોના રાજાઓનાં કુટુંબોમાં અને તેમના કારભારોમાં થવા યોગ્ય સુધારાઓની ભૂમિકાઓ

દર્શીવી, પરિપૂર્ણ ગૃહજીવનની સુંદરતાઓ યતાવી અને ધર્મ-ગુરુઓનાં કર્તવ્યો કહી તેમના ઉપદેશમાંથી આપણને લોકસંગ્રહનો નવો ધર્મ દેખાડ્યો. એ લોકસંગ્રહ, એ સ્વરાજ્યની સિદ્ધિ, દેશના આગેવાનોએ કયા કયા માર્ગોથી સાધવાં એ તેમણે ચોથા ભાગમાં “દેશપ્રીતિના મનોરાજ્ય” નામે પ્રકરણમાં ચર્ચ્યાં છે.

યુગે યુગે બધા વિચારકોએ આવાં મનોરાજ્યો રચ્યાં છે અને તેમની સિદ્ધિ માટે ચોક્કસ યોજનાઓ મૂકી છે. પ્લેટો, મોર, બેકન, સલિ, રુસો, ફ્રિચ્ઝર, સેન્ટ સાઇમન, ઓવેન, કાર્લ માર્ક્સ, ગાંધીજી, એ બધાઓએ સિદ્ધિ માટે રાષ્ટ્રો, સમાજો અને આશ્રમેની યોજનાઓ કરી છે. ગોવર્ધનરામ મોટા વિચારક હતા અને તેમણે હિંદના નવા સમાજનાં નવાં સાધ્ય-સાધનો, લક્ષ્ય-માર્ગોનો વિચાર કર્યો હતો. તેથી તેમને માટે પણ યોજના કરવાની જરૂર હતી. એ યોજના તેમણે કલ્યાણગ્રામની વસાહત સૂચવીને, સરસ્વતીચંદ્રની લક્ષ્મીના ઉપયોગના માર્ગોને સૂચવીને અને કુસુમ સાથે ગૃહસ્થજીવન ગાળતા સરસ્વતીચંદ્રની સુખમની ઓફિસનો કાયકમ વર્ણવીને આપણને યતાવી છે.

તે વખતે હિંદુસ્તાનમાં “દ્રવ્યવાન્” અપંડિતો, રંક પંડિતો, અને દ્રવ્યવાન્ અને એકલપેટા હાથપગ વિનાના વિદ્વાન્ અદ્રષ્ટાઓ, એમના શંભુમેળાને બદલે વિદ્યાવાળા, ક્રિયાવાન્ અને શક્તિવાળા લોકો-લોકકલ્યાણનો માર્ગ સુઝાડનારાઓ-ની જરૂર હતી. તેથી પ્રથમ તો બી. એ. થયેલા યુવકોને માત્ર રૂ. ૩૦-ત્રીસ રૂપિ-આના માસિક પગારે કોઈ અનુભવી વેપારી પાસે રાખવા, એ વર્ષ સુધી તાલીમ લેવડાવી તેમને પરદેશ અનુભવ લેવા મોકલવા અને ત્યાં ત્રણ વર્ષ સુધી તેમને રાખવા, અથવા તો હિંદમાં એ

વરસ સુધી અનુભવ લેવા તેમને મુસાફરીએ મોકલવા અને પછી એક વરસ પૃથ્વીના કોઇ પણ ભાગમાં, કે જે વરસ હિંદમાં, તેમણે રહેવું; એટલે અનુભવ લીધા બાદ તેમણે સરસ્વતીચંદ્રે એક કોરે રાખેલી ચાલીસ હજારની મૂડી ઉપર પોતાની જવાબદારીથી વેપાર કરવો, કે વધુ દશ હજાર રૂપિયા આપી તેમને વેપારમાં મદદ કરવી, અને પછી સ્વાશ્રયી થયા છે એમ સમજી એવા બીજા ઉત્તમ વ્યાપારીઓ દેશમાં ઉત્પન્ન કરવા; આ યુક્તિથી રંકપંડિતનું દૂષણ ટળી જશે, દેશના વેપારરોજગાર વધશે અને તેનાં કળાકૌશલ્ય નવા જમાનાને અનુકૂળ થશે.

હિંદી સમાજનું બીજું દૂષણ અજ્ઞાની સ્ત્રીઓનું હતું.^૧ અંગ્રેજ લોકોએ ઘણી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી, ઘણી દીર્ઘ દષ્ટિથી, અનેક નીતિધર્મના વિચારના દોહનને અંતે, વિદ્વાનોની વાડી આ દેશમાં ઉત્પન્ન કરી છે. તેના માળી થવાનું કાર્ય આ યોજનામાં બતાવવામાં આવ્યું છે. આ નવા પંડિતોની સ્ત્રીઓ પંડિત થાય, રસજ્ઞ થાય, કુટુંબપોષક થાય, સ્વસ્થ થાય, શરીરે બલવતી, રોગહીન અને સુંદર થાય, યોગ્યતાના પ્રમાણમાં કુટુંબબંધનમાંથી મુક્ત-સ્વતંત્ર થાય, અને તે મુક્તતાથી અને સ્વતંત્રતાથી કુટુંબની મૂર્ખ ઇચ્છાઓ અને કલેશમાંથી છૂટી એ કુટુંબનાં ખરાં કલ્યાણ કરવા શક્તિમતી અને ઉત્સાહીની બને, કુટુંબના બાળવર્ગને પોષણ અને શક્તિ આપે અને વૃદ્ધવર્ગની કલ્યાણવાસનાઓને તૃપ્ત કરે, એ સિદ્ધ કરવા સર્વ કુટુંબની સર્વ ઉપાધિથી મુક્ત થએલાં, લોકધર્મ સર્વાંશે સમજેલાં, વિષયવાસનાઓથી વિમુક્ત, સરસ્વતીચંદ્ર અને કુસુમસુંદરી પોતાનાં સૂક્ષ્મ જીવનની લોકયાત્રા વિદ્વાનોનાં મંદિરોમાં અને ઝૂંપડાઓમાં કરે, તેમનાં ગુપ્ત અને પ્રકટ સ્થાનોમાં અને હૃદયોમાં પરિવ્રજ્યા કરે અને તેમની વાસનાઓને જાણી

લે. પણ એથી કાંઈ રંક પંડિતોનાં જીવન વિશુદ્ધ, ચિંતાવગરનાં અને માર્ગદર્શી ન થાય. તેથી જ્યાંસુધી હિંદમાં સમર્થ સ્ત્રીઓ ન થાય ત્યાં સુધી રંક પંડિતોની નિરક્ષર સ્ત્રીઓના શિક્ષણ માટે અંગ્રેજોની કુલીન સ્ત્રીઓને સારા પગારો આપી હિંદમાં લાવી તેમને, મિસ ડ્રેસારા પેઠે, હિંદી કુટુંબોમાં જતી આવતી કરવી, અને હિંદી વિધવાઓને એવા નવા ઉપદેશ અને ઉદ્યોગ માટે પાળી, પોષી, શક્તિમતી પરિવ્રાજિકાઓ કરવી. એ યોજનાનો ખીજો વિભાગ હતો.

હિંદુસ્તાનના સમાજનું ત્રીજું દૂષણ દ્રવ્યવાન કે રંક, પણ હાથપગ વિનાના અને એકલપેટા વિદ્વાન અ-દષ્ટાઓ છે. ગોવર્ધનરામે તે પુરાણીઓના ઉદ્ધાર માટે માર્ગ કહ્યો કે શાસ્ત્રીઓ - પુરાણીઓને સંસ્કારોથી અને દ્રવ્યથી સંલૂત કરવા અને કથાપુરાણો ઉપર તેમની સૂક્ષ્મ દષ્ટિઓ પાડી, તેમનાં જીવન શુદ્ધ કરવાં. આ કાર્ય માટે બળે વર્ષે પચાસ હજાર રૂપિયાની રકમ પૂરવી. પ્રથમ આ બધો પ્રયોગ રાજનગરમાં એટલે મુંગલમાં શરુ કરવાનો હતો અને પછી તે ધીમે ધીમે જિલ્લાઓમાં અને દેશી રાજ્યોમાં વડની વડવાઈઓ પેઠે વિસ્તારવાનો હતો.

ઉપર બતાવેલી યોજના ઘણી નાની હતી, મર્યાદિત હતી, અને તેનું ખરચ બહુ નહોતું. પણ સરસ્વતીચંદ્રે પ્રથમ એક મોટી યોજના તૈયાર કરી હતી, જે યોજના કલ્યાણગ્રામની હતી અને જે યોજના ગોવર્ધનરામે સરસ્વતીચંદ્રને મુખે કુમુદચંદરીના જ્ઞાન માટે કરાવી છે. એ યોજના આપણે વિચારીએ.

ઉત્તમ કોટિના અંગ્રેજી ભણેલાઓ અનુભવ લઈ મોટા વેપારી અને, તેમાંથી જેમને વેપાર ન કરવો હોય તેઓ નોકરી કરે કે નાના

વેપારીઓ અને અને તેમનાં જીવન ભણેલા મોટા વેપારીઓની મદદથી અને સરસ્વતીચંદ્ર જેવા દ્રવ્યવાન પંડિતોની મદદથી સમૃદ્ધ થાય; અને શાસ્ત્રીઓ અને પુરાણીઓ નવી વિદ્યાને ભણી તથા સમજી તેમના જ્ઞાનનો તે સાથે એકાકાર કરી તે અનુભવનો લાભ પ્રાકૃત જન-સમાજને આપે, એ ગોવર્ધનરામની પ્રથમ યોજના હતી. બીજી યોજના વિદ્વાનો, સંસ્કૃત શાસ્ત્રીઓ, વૈદ્યો, સારા પણ નિરક્ષર કલાકારો, એ વર્ગો માટે દરિયાકાંઠે અથવા શીતળ હવાવાળી ઊંચી પર્વતભૂમિ ઉપર નવા વસાવેલા “ કલ્યાણગ્રામ ” નામે ગામમાં નવો સમાજ ઊભો કરવાની હતી. કલ્યાણગ્રામમાં ત્રણ ભવનો રાખવામાં આવ્યાં હતાં-દંપતીઓ માટે વિહારભવન, સ્ત્રી વિનાના પુરુષો માટે કુમાર-ભવન અને વિધવાઓ માટે અને જે કાર્યક્રમે વ્યવસ્થિત થાય તે કુમારિકાઓ માટે સ્ત્રીભવન.

કલ્યાણગ્રામમાં વસતા બધા ઉત્તમ વિદ્વાનોએ હિંદુસ્તાનની તમામ સંસ્કૃતિને પુસ્તકોદ્ધારા અને લોકમાં ફરી અનુભવથી જોવી, તેનું તારતમ્ય પશ્ચિમની વિદ્યાથી લઈ લેવું અને ઉદ્ધાર માટે શોધ અને પ્રયોગ, બંને કરવાં તે તેમનું પ્રથમ કર્તવ્ય હતું. તેમણે પરદેશની મહાપ્રજાઓના પ્રવાહો અને પ્રધાનપણે અંગ્રેજ લોકોના પ્રવાહ સમજવો, તે અનુભવ દેશના કલ્યાણયોગને લાગુ કરવો, એ તેમનું બીજું કર્તવ્ય હતું. ગામનાં ભવનોમાં રાખેલાં પુસ્તકાલયો, પ્રયોગાલયો, કલાઓના નમૂનાઓ, વ્યાપાર-ઉદ્યોગોના નમૂનાઓ અને બીજી યોગ્ય વસ્તુઓના ભંડારો, વગેરેનો તે વિદ્વાનો ઉપયોગ કરે અને કરાવે તે તેમનું ત્રીજું કર્તવ્ય હતું.

અલગત, આ વિદ્વાનો, કારીગરો અને શાસ્ત્રીઓ એકદમ કલ્યાણ-ગ્રામમાં વસી શકે નહીં. તેમણે શિક્ષણ અનુભવ અને શક્તિ બીજી સંસ્થાઓમાં મેળવવાં જોઈએ અને પછી જ તેમને કલ્યાણગ્રામમાં

વસવા દેવાના હતા. તેમાં વિદ્યાર્થીઓ નહીં, પણ શાસ્ત્રોના પાયાઓ યાંધનાર અને લોકવ્યવસ્થાના રથ ચલનાર માત્ર રહેવાના હતા. તેમાં કુમારભવનો, વિહારભવનો અને સ્ત્રીભવનો રાખવાનાં હતાં. તેમાં રહેનારાં સ્ત્રીપુરુષોને આજીવિકાની ચિંતાથી મુક્ત કરવા તેમને માટે ભોજન, વસ્ત્ર વગેરેની ગોઠવણ હતી. કલ્યાણગ્રામમાં વ્યાયામસ્થાન, વિશ્રાંતિ-સ્થાન, વિનોદસ્થાન, શયનસ્થાન, સમાગમસ્થાન, વગેરેની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી હતી. ગ્રામવાસીઓનાં યાજ્ઞકો માટે અને વૃદ્ધ માતાપિતાઓ માટે ભોજન વગેરે માટે અને યાજ્ઞકોને વિદ્યાદાન માટે સગવડ હતી. ગામ નિવાસીઓને બહારની સૃષ્ટિથી દૂર રહેવાનું હતું; અમુક માસ માટે અવલોકન અર્થે અને લોકનાં બોધ, દષ્ટાંત અને કલ્યાણને માટે આખા ભારતવર્ષના પ્રસિદ્ધ પ્રદેશોમાં તેમને ફરવાનું હતું. ગ્રામનિવાસ સરસ્વતીચંદ્રના ધન ઉપર નભવાનો હતો. રહેનારાંઓ માટે ઓછામાં ઓછા દશ અને વધારેમાં વધારે પચીસ રુપિયા માસિક પગાર હતો. એથી વધારે પગાર માટે દર ત્રણ વર્ષે એક વાર અને પછી દર દશ વર્ષે નક્કી કરવાનું હતું. પ્રોવિડન્ટ ફંડ જેવી વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી હતી. વિદ્વાનોના સમાગમસ્થાન માટે કલ્યાણગ્રામ પાસે એક અતિથિપુર-અતિથિપરું વસાવવાનું હતું. ત્યાં સરસ્વતીચંદ્રને ખર્ચે વિખ્યાત પુરુષોને અને સ્ત્રીઓને નિમંત્રણ આપી તેમનો સત્કાર કરવાનો હતો. એ પરામાં જુદા જુદા વિભાગો રાખવામાં આવ્યા હતા. દેવમંદિરોમાં ભારતવર્ષના ધર્મિક માણસોનો સત્કાર કરવાનો હતો. તેમાં ગામનાં માતાપિતાઓ પોતાનાં યાજ્ઞકો સાથે થોડા વખત માટે રહેવાનાં હતાં અને આપણા દેશના પાસેના અને દૂરના ભાગોના અનેક જ્ઞાતિઓના વૃદ્ધો, યુવાનો, અને યાજ્ઞકો, ભાતભાતની જાતજાતની સ્ત્રીઓ, નાતજાતના પટેલો, શેઠો અને ગોસ્ત્રીઓ, તીર્થવાસીઓ અને યાત્રાળુઓ, જૂના મતનાં અને જૂની ચાલનાં અને નવા મતનાં અને નવી ચાલનાં મનુષ્યો, સાધુઓ,

સંન્યાસીઓ અને યોગીઓ, અનેક વર્ગની અનુભવી અને અનુભવહીન વ્યક્તિઓનો સત્કાર, એ જ મદિરોમાં અને તેને જોડેલી ધર્મ-શાળાઓમાં કરવાનો હતો. તેમની અનેક નાની મોટી વાતો અંગ્રેજ અને દેશી વૈદ્યકશાસ્ત્રદષ્ટિથી, અર્થશાસ્ત્રની અને વ્યાયામ-શાસ્ત્રની દષ્ટિથી, નીતિશાસ્ત્ર અને સંસારશાસ્ત્રની દષ્ટિથી, કવિ અને કારીગરની દષ્ટિથી, રાજ્યકીય અને પારમાર્થિક વિદ્યાની દષ્ટિથી, શોધવાની હતી, જોવાની હતી, તપાસી લેવાની હતી, રક્ષવાની હતી, કાપી નાખવાની હતી, દેશકાળ પ્રમાણે બદલવાની કે સુધારવાની હતી. સારા જીવનની તમામ કળાઓને સાચવી રાખવાની હતી. આ કર્તવ્ય અતિથિપુરનાં મહેમાનોના સંસર્ગથી કલ્યાણગ્રામના વિદ્વાનોએ કરવાનું હતું. કાળક્રમે તે અતિથિપુરમાં ભારતવર્ષના અને બહારના વિદ્વાનો, કવિઓ, ગ્રંથકારો, શાસ્ત્રજ્ઞો, સાયન્સના અનુભવીઓ, રાજ્ય-પુરુષો, અધિકારીઓ, મહાત્માઓ, સમર્થ વ્યાપારીઓ, વતનદારો, ધર્મગુરુઓ, ધર્મવેત્તાઓ, સત્યશોધકો, યોગીઓ, સંન્યાસીઓ, વગેરે આવે અને તે મહાસમુદ્રનું મંથન કરી તેમાંનાં રત્ન પામવાની કળા, સનાતન અને વિશેષ ધર્મોના વિચારની અને શુદ્ધ સાધુજનના આચારની ઉન્નતિ, શારીરિક અને માનસિક સમૃદ્ધિઓ અને ઉત્કર્ષ, એ સર્વ આ મહાસમાગમમાંથી કલ્યાણગ્રામના વાસીઓ પામે એવા માર્ગો યોજવામાં આવવાના હતા. ટૂંકામાં કલ્યાણગ્રામમાં સર્વ પૃથ્વીનાં જ્ઞાન અને રસ પુવારા પેઠે ફૂટે, મહાલક્ષ્મીનાં ચરણ કુંકુમ સાથે ફરે અને તેથી સચેત થએલી હિંદી પ્રજા આખી પૃથ્વીનું કલ્યાણ સાધે, અને તે તેજસ્વી સુખતનું સર્વ જગત્ અભિનંદન કરે, તે આ મનોરાજ્યનો દૂર દૂર સાંપડવાનો હિદેશ હતો.

વેપાર વગેરેથી જો ગ્રામજ્ઞોકના ઉત્પન્નમાં વધારો થાય તો તે વધારો થોડાંક ગામોની ઉન્નતિમાં ખરચવો અને બાકીનો કમાણી કરનારાઓને સોંપવો એ ખાસ યોજના હતી.

ભવિષ્યમાં કલ્યાણપ્રાપ્તિ સ્ત્રીઓ પણ સિદ્ધિસંસ્કારિણી થઈ, સમર્થ અને ધર્મિષ્ઠ વિદુષીઓ થઈ સંસારમાં પ્રવળ્યા કરે, અને ગામેગામ, ઘેરઘેર ભિક્ષા માગ્યા વિના, સ્ત્રીજાતિનો ઉત્કર્ષ બોધથી, રસથી અને પોતાના દષ્ટાંતથી કરે, એ ઉદ્દેશ હતો.

આવી યોજનાથી સંપ, ઐક્ય, દેશભિમાન અને જાત્યાભિમાન અને “ સુધારો ” એ નામોની માયામાં લોભાતાં અનેક હિંદી વિદ્વાનો અને સમર્થ મનુષ્યો અહંતા અને મમતા સેવતાં ગંધ ધાય, સાધુતાનો અને સનાતન ધર્મનો ઉદય થાય, તેથી જંપ અને સંપ દદ થાય, પરિણામે હિંદમાં ધર્મરાજનો ધર્મ, ભીમસેનની સતત ગતિ અને જગૃતતા, અર્જુનની ક્રિયા, નકુલની ચિત્રમાર્ગકલાઓ, સહદેવની પ્રાણતા, હનુમાનની ગન્ધુતા અને હિતચિન્તકતા, કુંતીનાં લક્ષ્મી અને ધૈર્ય અને હિંદીઓનું અને આંગલ લોકોનું હૃદયઐક્ય સ્થપાય, અને શુદ્ધ સનાતન ધર્મ ફેલાય તો તે યોજના સફળ થાય તેવું અંતઃકારનું મત હતું.

આ સર્વ સાધનાની સરળતામાં કોઈ વિધન ન આવે, સરસ્વતી-ચંદ્ર કુસુમચંદ્રી સાથે સુદૃઢ અને સ્થૂળ સંબંધ રાખે તો સંતતિ થતાં પોતાની દાનશક્તિમાં ન્યૂનતા આવે અથવા લોકકલ્યાણને આપવાનાં સાધનોમાં સંકેત અનુભવવો પડે અથવા તેને અર્પવાના કોઈ આયુષ્યનો ભાગ સ્થૂળ ધર્મમાં રોકવો પડે, તે કારણથી અને પાંચાલી-ગ્રંથના સમાવેશના પૂર્વજમાં અને તેની યાત્રામાં પાર્શ્વતા આવે, તે માટે સરસ્વતીચંદ્રે અને કુસુમચંદ્રીએ માત્ર સુદૃઢ ગ્રંથ-સંબંધ યોજ્યો અને સ્થૂળ સંબંધનો વિચાર નહોતો કર્યો, બે પ્રથમ સરસ્વતીચંદ્રે તે જાણત કુસુમની કલ્પા ઉપર જ મદદ કરી. કુસુમ એ માર્ગ સ્વીકારે છે અને કુસુમ સરસ્વતીચંદ્રની માતાનું કાર્ય કરે છે.

લોકકલ્યાણ અને કલ્યાણગ્રામની યોજના : ૧૨૫

આ યોજનાનો અમલ તુરત જ કરવામાં આવ્યો. “ટ્રસ્ટ” ઉપર પિતાપુત્રની સહી થઈ ગઈ. કલ્યાણગ્રામ માટે મુંબઈની ભર વસતિથી આવે સ્વચ્છ સુંદર સ્થાને સમુદ્રની પાસે જગા વેચાતી હેવાનો વિચાર થયો. મુંબઈમાં સરસ્વતીચંદ્રે પોતાના મનોરાજ્યના અતિથિપુરનો^૧ ઉદ્દેશ પાર પાડવા માંડ્યો, પોતાની ઓફિસના જુદા જુદા ભાગો પાડી તેમને સમાજકક્ષા, વ્યાપારકક્ષા, સૂર્યતંત્રકક્ષા વગેરે નામે આપ્યાં અને આખા ભવનનું લક્ષ્મી-સરસ્વતી વિલાસ-મંદિર એ નામ રાખ્યું. તેમાં કલ્યાણગ્રામની યોજનાના વિચારો ચર્ચાતા હતા અને ચર્ચાઓમાં દેશદેશના અને ભાતભાતના વિદ્વાનો અને વેપારીઓ ભળતા હતા. કુસુમસુંદરી અને ખીજી સ્ત્રીઓ આ મંદિરમાં આવતી હતી. લક્ષ્મીનંદન તે કાર્યનો હિસાબ તપાસતો હતો. એ મઠમો કુસુમને કળાઓ શીખવતી હતી. ઉદ્ધતલાલ વેપારનું જ્ઞાન હેવા વિલાયત અને અમેરિકા ગયો. તરંગશંકર કવિ અને વીરરાવ દેશવત્સલ દક્ષિણી કર્તા અને તંત્રી કલ્યાણગ્રામમાં રહેવા કબૂલ થયા. ચંદ્રકાંત તે વ્યવસ્થાનો તંત્રી હતો.

આવા સમારંભની શરુઆતમાં જ સરસ્વતીચંદ્રને થયું કે કુસુમ-સુંદરીને સૌંદર્યોદ્ધાન જેવા ભવ્ય આવાસમાંથી ઊતરી આવી પર્ણ-કુટીમાં રહેવાનો પ્રસંગ આવશે તે દુઃખદ થશે. છતાં આખો દેશ જ્યાં સુધી પૃથ્વી ઉપર સૂએ છે અને તેને પહેરવાને વસ્ત્રો નથી ત્યાં સુધી પલંગ, મિષ્ટાન્ન, વસ્ત્ર, એ વળી શું ! એવા દુઃખમય સંજોગોમાં મૂલતલશ્યા તદ્દત્તલવાસઃ કસ્ય સુખં ન કરોતુ વિરાગઃ એ જ વિચાર થવો જોઈએ. આવી રીતે સરસ્વતીચંદ્રનું મનોરાજ્ય શરુ થાય છે અને ગોવર્ધનરામના વિશાળ પ્રયત્નની પૂર્ણાહુતિ થાય છે.

ગોવર્ધનરામના મનોરાજ્યની સમગ્ર યોજના આપણે ઉપર જોઈ.

હવે તે ઉપર સહેજ ઊઠાપોઠ થવો જોઈએ તે અહીં કરીશું. પ્રથમ તો આ યોજના મર્યાદિત છે, એટલે તે યોજના હિંદુ કલ્યાણ કરવા આગેવાનોને તૈયાર કરવા માટે છે. આવા આગેવાનો દેશમાં હંમેશાં જોઈશે. સાધારણ રીતે આગેવાનો ધારાસભાઓ જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા બહાર આવે છે. ગોવર્ધનરામ તેવા પાકમાં બહુ માનતા નહોતા. તેમને ચારિત્રવાન, વિરાગી, તે સાથે સૌસૌનાં કર્તવ્યોમાં નિષ્ણાત બહુશ્રુત આગેવાનો જોઈતા હતા. તેથી તેમની યોજનામાં એવા આગેવાનોનો પાક તૈયાર કરવાની સૂચના કરવામાં આવી હતી. આવો સમાજ કાંઈક અંશે આપણને ગાંધીજીના સત્યાગ્રમમાં, પૂનાના ગોખલેવાળા હિંદુસેવકસમાજમાં અને પંજબની આર્યસમાજોની કોઈ કોઈ સંસ્થાઓમાં મળી શકે છે. પણ ગાંધીજીનો સત્યાગ્રમ અને તેમનો ઉદ્યોગાગ્રમ જુદા સિદ્ધાંતો ઉપર રચાય છે, જ્યારે હિંદુસેવકસમાજમાં સ્ત્રીઓ તો બિલકુલ નથી, અને તેમાં ગોવર્ધનરામે બતાવેલાં વિદ્યા અને કળા, બંનેનાં અન્વેષણ અને પરિશીલન થતાં નથી. આર્યસમાજ સંસ્થાઓ સાંપ્રદાયિક સંસ્થાઓ હોઈ તેની તુલના અહીં થઈ શકે નહીં. ગોવર્ધનરામની યુક્તિમાં તો સર્વ દેશો, સર્વ સમાજો અને સર્વ સંપ્રદાયો અને ધર્મોને સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું અને એ યોજનામાં વેપારીઓ અને કળાધરો સમાઈ ગયા હતા.

બીજું, આ યોજના વિદ્યાર્થીભુવન જેવી નહોતી, તે ગુરુકુળ જેવી નહોતી, તે આશ્રમ જેવી નહોતી. તેમાં હિંદુ અને બીજા દેશોની તમામ સંસ્કૃતિઓના વિભાગોનું તુલનાત્મક અધ્યયન સર્વ દૃષ્ટિથી થવાનું હતું. તે અધ્યયનોમાં રાજકારણ, અર્થશાસ્ત્ર, તર્ક, દ્વિસૂત્રી, વગેરે તમામ વિષયો આવી જતા હતા, તેમાંથી વ્યવહારમુગ્ય નિષ્કર્ષો કાઢવાના હતા. તે યોજનાનું ખાસ લક્ષણ હતું.

ત્રીજું, કલ્યાણગ્રામના વાસીઓ માત્ર વિકાનો થવાના નહોતા. તેમને વિદ્યાથી, અનુભવથી, પ્રવાસથી, ચર્ચાથી અને અભ્યાસથી લોકોને માર્ગદર્શક થવાનું હતું. તેઓ ઔદ્ય ભિખુ અને ભિખુણી માત્ર નહીં, જૈન યતિ કે સાધ્વી માત્ર નહીં, સંન્યાસી કે સંન્યાસિની માત્ર નહીં, માત્ર પરિવ્રાજક કે પરિવ્રાજિકા નહીં, પણ અભ્યાસી, દ્રષ્ટા, ઉપદેશક, માર્ગદર્શક, ગુરુ અને નેતા, એટલાં પદના અધિકારી થવાનું હતું.

કલ્યાણગ્રામનો ઉદ્દેશ સર્વત્ર સંપત્તિ અને જંપત્તિ પ્રવર્તીવવાનો હતો. હિંદીઓને સ્વાશ્રયી કરવાનો તેનો હેતુ હતો. તેનો હિંદીઓને અંગ્રેજો વિરુદ્ધ કરવાનો હેતુ નહોતો. તે હેતુ સર્વદેશીય સાધુતાનો વિકાસ કરવાનો હતો. આ હેતુ ઉદ્દત્ત હતો. તેવી સંસ્થા દુનિયામાં બહુ થોડી છે. હિંદુસ્તાનને એ સાધુતા કેળવવામાં કેન્દ્રસ્થાન અથવા અગ્રદેશ બનાવવાનો તેનો હેતુ હતો.

કલ્યાણગ્રામમાં બધા આશ્રમેને અને બંને જાતિઓને-સ્ત્રીઓને અને પુરુષોને - સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું. એમાં બ્રહ્મચર્ય, ગ્રાહસ્થ, સંન્યસ્ત, વાનપ્રથ, બધી અવસ્થાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. પણ તેમાં ભિક્ષુકવૃત્તિને બાતલ રાખવામાં આવી હતી તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તેથી ગોવર્ધનરામની યોજના આપણા દેશની ગ્રામીણ યુક્તિઓથી જુદી છે અને તે નિર્વાહની બાબતમાં વર્તમાન યુગને વધુ બંધબેસતી આવે છે. ઉપરાંત, ગોવર્ધનરામની યોજનામાં સૌ પોતપોતાનાં ઘરનાં વ્યવસ્થાપકો બને છે. તેમાં સર્વ-સામાન્ય આહાર કે નિવાસની કલ્પના કરવામાં આવી નથી. કૌમાર-ભવનમાં અને પરિવ્રાજિકાભવનમાં પણ, સર્વસામાન્ય આહાર અને નિર્વાહ કલ્પવામાં આવ્યા હોય એમ જણાતું નથી. બિલટું, તેમાં ખાદ્યા-ખાદ્યનો અને પૃથક્નિવાસનો આચાર પાળવાનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે.

ચોજનાની સફળતા સરસ્વતીચંદ્રના વ્રત ઉપર રહેલી હતી અને તેનો નિર્વાહ સરસ્વતીચંદ્રના ધન ઉપર મૂકવામાં આવ્યો હતો. તે માટે પ્રજાજનો પાસેથી ઊધરાણું વસૂલ કરવાનું નહોતું. તેનો વહીવટ સરસ્વતીચંદ્રના માણસો કરવાના હતા અને તે વહીવટની જવાબદારી ફક્ત તેમના શિર ઉપર લાદવામાં આવી હતી.

આખી ચોજનામાં ગોવર્ધનરામનો Aristocracy (Advisers and thinkers) જે ઉદાત્ત વર્ગની શક્તિનો ભરોસો પ્રગટ થાય છે. જનતા-લોકપ્રવાહ અંધશ્રદ્ધાળુ છે. આગેવાનો તેની ગતિનું જોવું નિર્માણ કરે તેમ તે આલ્સો જાય છે. તે જનતામાં હિતાહિતનો વિચાર કરવાની શક્તિ રહેલી નથી. તેથી તેને આગેવાનોની જરૂર છે. પણ એ આગેવાનો દ્રષ્ટા હોવા જોઈએ, તેઓ જ્ઞાની હોવા જોઈએ, તેમની પાસે દેશહિત કરવા માટે પ્રતિષ્ઠા અને દ્રવ્ય^૧ અને હોવાં જોઈએ, તેમનાં જીવન વિશુદ્ધ હોવાં જોઈએ. ગોવર્ધનરામ લોકમતના અંધશ્રદ્ધાળુ વિશ્વાસમાં માનતા નહોતા. વિક્રાનો દેશની સંભાળ લેતાં શીખે સારે સર્વનું કલ્યાણ થાય એમ તેઓ માનતા હતા. સર્વ કરતાં ગોવર્ધનરામે વિક્રાનોને હૃદયમાં સતત વાસ આપ્યો હતો અને તેમને માટે આવું ચિંતન કર્યું હતું. ગોવર્ધનરામનો વિચાર કલ્યાણગ્રામની ઘટના મારફત આ વિક્રાનોને સૂક્ષ્મ દષ્ટિ અપાવવાનો હતો, એમની પુનર્જીવિત થએલી સદ્ગુણિ મારફત તેમને ખરી આગેવાની અપાવવાનો હતો, એ આગેવાનીથી તેમને જનતાનો ભરોસો કરાવવો હતો, જનતા અને વિક્રતા, અનેને સાધ્ય અને સાધનમાં એકરૂપ કરી અંગ્રેજો અને હિંદીઓ વચ્ચે તેમને મૈત્રી કરાવવી હતી, અને છેવટે હિંદને રાજકારણમાં માત્ર નહીં, પણ સમાજવ્યવસ્થામાં, આર્થિક ગ્રામ્યતામાં, સાંપ્રદાયિક વિષયોમાં, પગભર કરવો હતો. લોકકલ્યાણ માટે આગેવાનોમાં આર

શક્તિઓ જોઈએ : વિદ્યા, સાધુતા, લક્ષ્મી અને સ્ત્રીપુરુષનું શુદ્ધ અદ્વૈત. એ ચાર બાબતોને કલ્યાણગ્રામમાં સાધવાની હતી. અલગત, તેમનો ઉપયોગ લોકકલ્યાણ માટે થવાનો હતો, સ્વાર્થમાં નહીં. લક્ષ્મીનું ઉપાર્જન આવી રીતે પરતું ઉપકારક થવાનું હતું. તેમાં વિદ્યા અને સાધુતા આવી જવાં જોઈએ, ખાસ કરીને સાધુતા. કલ્યાણગ્રામની યોજનામાં વિદ્યા અને લક્ષ્મી, બંનેને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું હતું. માત્ર વિદ્યાર્થી કે માત્ર સાધુતાર્થી લોક-કલ્યાણની સાધના પરિપૂર્ણ ન થઈ શકે તે માન્યતા આ બધા વિચારોમાં ધરીએ ધરીએ તરવરતી જોવામાં આવે છે.

હિંદના પુરાતન ઉપદેશોમાં લોકસેવા જુદી રીતે વિચારવામાં આવી હતી. પુરાતન ઉપદેશોમાં ઐહિક અને પારમાર્થિક ઉન્નતિનું તત્ત્વ રહેલું હતું. ગોવર્ધનરામના કલ્યાણગ્રામમાં આત્મોન્નતિ કરતાં કરતાં જનસેવા કરવાનો હેતુ રહેલો હતો. જનતાની સેવા એ જ ઈશ્વરસેવા અને તેથી જ અલખ આત્માનું લખપણ, એ તેનો મુખ્ય મંત્ર હતો. અંગ્રેજ સંસ્કારોથી લોકોની ત્યાગભાવના જતી રહી હતી. ગોવર્ધનરામે તે પુનર્જીવિત કરી. અલગત, આ માટે તેમણે અર્થ-શાસ્ત્રનો, રાજ્યનીતિશાસ્ત્રનો કે રાજ્યસત્તાનો માર્ગ લીધો નથી. હિંદમાં સાધુઓ વધે, તેઓ સાધુતા વાટે દુર્ગળ વિકૃત થએલી હિંદી જનતાને સગળ સત્કર્મી કરે, એ કલ્યાણગ્રામની યોજનાનો વિષય હતો. અલગત, એ ઉપદેશ તેમણે નવી પશ્ચિમ વિદ્યામાંથી લીધો, જે કે વાચકને તે કાણુ સ્પષ્ટ જણાતું નથી. આર્યસમાજ, બ્રહ્મસમાજ અને પ્રાર્થનાસમાજ સંસ્થાઓના કાર્યવાહકોમાંથી એ પ્રેરણા તેમને મળી હતી. પણ તેને આવું સમગ્ર રૂપ આપવાનું અને તેને હિંદની પુરાતન સંસ્કૃતિને બંધબેસતી કરવાનું ફક્ત ગોવર્ધનરામ જેવા બહુશ્રુત દેશાભિમાનીને મૂળે.

કલ્યાણગ્રામની યોજના સામાજિક કે આર્થિક સમાનતાઓ સ્થાપવા માટે કે સામાજિક કે આર્થિક અસમાનતાઓ દૂર કરવા માટે સૂચવવામાં આવી નહોતી. તેમ તેથી ગ્રંથકારને કોઈ આદર્શરાષ્ટ્ર સ્થાપવું નહોતું. ગ્રંથકાર પાસે અર્થશાસ્ત્રની કોઈ નવીન ચાવીઓ નહોતી, કે સમાજની પુનર્ધટના માટે ચમત્કારિક સૂત્રો નહોતાં તેમાં શિક્ષણનો નવો આદર્શ યતાવવામાં આવ્યો નથી. તેમાં જીવનનો તદ્દન નવીન આદર્શ યતાવવામાં આવ્યો નથી. તેમાં દુનિયાના ચાલતા સારામાં સારા જીવનના પ્રવાહો સામે જંડ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું નથી. તેમાં મૂડીવાળાઓને મારવા, પ્રતિસ્પર્ધાને કાઢી નાખવી, જૂનો ચાલ ચાલવાવાળાઓનો તિરસ્કાર કરવો, પૂર્વ અને પશ્ચિમ એ જાને સમાજોના ધોરણને જોડું ઠરાવવાનો પ્રયાસ કરવો, કે કોઈ સ્થાપિત સંસ્કૃતિ સામે ઉત્પાત મચવો, એવું કંઈ સૂચન કરવામાં આવ્યું નથી.

યોજનાનો ઉદ્દેશ ધીર અને ઉદાત્ત છે. તેમાં જંધુત્વની ભાવના છે; પણ સમાનતા નથી. તેમાં ઉદ્ધારનું તત્ત્વ રહેલું છે, પણ સંહારનું નહીં; તે યોજનાથી હિંદને જગત્પ્રભમાં સંપ અને જંપ એ જાનેના ઉપદેશનું કેન્દ્રસ્થાન બનાવવા આમન્યા કરવામાં આવી છે. ટૂંકામાં, ભારતવર્ષની ઔદ્ધ કાળની સાધુતાને^૧ નવીન ભાવથી વિચારી તેનો પ્રચાર હિંદમાં અને જગત્માં ભારતવર્ષે કરવા તત્પર થવું એ જોધ એ યોજનાનો છે.

જેતાળીસ વર્ષની ઉંમરે ધીકતી વકીલાત મૂઝી વાચક, વિચારક અને લેખક, એવું ત્રિવિધ જીવન ગાળનાર પાસેથી જીજ્ઞ કઈ યોજના મળી શકે ?

૧ વિનાયક મહેતા-**Modern Review**—"His Vedantism had imbibed too deeply the active benevolence of Buddhism to be neglectful of the claims of his countrymen", સ્મૃતિચક્ર, સુલાર્ધ, ૧૯૦૭ ગ્રાંથો ભાગ, ૭૪૬.

ગોવર્ધનરામે લોકકલ્યાણ માટે ફરમાવેલો ધર્મ

આ ભાગમાં ગોવર્ધનરામના રાજકારણનો છેલ્લો પણ અતિ અગત્યનો વિચાર લેવામાં આવ્યો છે. પ્રાકૃત માણસ ગમે તે ધારે, પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે માણસજાતનો તમામ વ્યવહાર તેના જીવનની ફિલસૂફી ઉપર બંધાયેલો હોય છે. આ ફિલસૂફી દરેક માણસ પોતાને માટે નક્કી કરી શકે નહીં. તે ફિલસૂફીનો ધણોખરો ભાગ સમાજના ઇતિહાસથી, સમાજના અનેક યુગોથી ચાલ્યા આવતા વ્યવહારોથી, વિચારોથી અને સમાજના આગેવાનોના વિચારોથી ગતિમાં આવતાં આંદોલનો ઉપર ઘડાયેલો હોય છે. માણસ પોતે આ વ્યવહારોમાં ફેર કરી શકે છે અને કેટલીક વાર તે ક્રાંતિકારક વર્તન દાખવી શકે છે. પણ તે હમેશાં બનતું નથી. તેવું યુગપરિવર્તન ચોક્કસ વિચારોના અને બનાવોના બળથી જ ઉદ્ભવે છે, દરેક પ્રાકૃત જનના વ્યવહારથી નહીં.

આવા સામાજિક વ્યવહાર અને વિચારને-સમાજના આચાર-વિચારને સંસ્કૃતિનું નામ આપવામાં આવે છે. જે સમાજની સંસ્કૃતિ એકાગ્ર હોય તો તેમાં વિસંવાદ સંભવતો નથી. જે સમાજનું રાજકારણ સમાજના આચારવિચાર સાથે ન ભળે તો તે રાજકારણ ફરવું જોઈએ અથવા તો તે આચારવિચાર ફરવો જોઈએ. જે સમાજના આચારવિચાર સાથે તેની આર્થિક પરિસ્થિતિ ન ભળે તો તે આચારવિચાર ફરવો જોઈએ અથવા તો તે પરિસ્થિતિનું રૂપાંતર થવું જોઈએ. તેવી રીતે જે કોઈ ધાર્મિક મતની સ્થિતિ સમાજની સંસ્કૃતિ સાથે ન ભળી શકે તો સંસ્કૃતિ કે ધર્મની માન્યતા બેમાંથી એકે ફરી જવું જોઈએ. ઈસ્લામી સમાજો, ખ્રિસ્તી સમાજો, આર્ય સમાજો અને ઓગણીસમી અને વીસમી સદીના સમાજો,

એમના ઇતિહાસો સંસ્કૃતિ અને સમાજની સ્થિતિ, એ બંનેના પરસ્પર સંબંધની પૂરેપૂરી સાક્ષી પૂરે છે.

મુસલમાની યુગ અગાઉ હિંદુસ્તાનનો સમાજ ઉપર દર્શાવેલી સંસ્કૃતિની એકાગ્રતા અનુભવતો હતો. મુસલમાની રિયાસતોની સ્થાપનાથી તે સમગ્રતામાં વિક્ષેપ થયો અને અકળરના યુગ સુધી ઇસ્લામ સંસ્કૃતિ અને આર્ય સંસ્કૃતિ એ બેનો મેળ ખરાખર સધાયો નહીં. અકળરે અને તેના અમલ અગાઉ કળીરે અને નાનકે તે મેળ સાધવા યુક્તિઓ કરી અને તેમાં તેમને કાંઈક સફળતા મળી શકી. પણ જૂની વિક્રિયા પાછી ઔરંગઝેબના અમલથી તાજી થઈ અને પેશવાઈએ અને શિખ સંપ્રદાયે તેને વધુ ખળવાળી કરી. આ મેળ ઉત્તર હિંદમાં ખાસ સિદ્ધ થઈ શક્યો હતો; પણ દક્ષિણ હિંદમાં તેનો મેળ ખરાખર બેઠો નહોતો, જે સ્થિતિ હજુ ચાલે છે. તેમાં આવી ત્રીજી સંસ્કૃતિ, જે પશ્ચિમની હતી. ઓગણીસમી સદીમાં હિંદમાં આ સંસ્કૃતિઓ સ્વામિત્વ માટે પ્રતિસ્પર્ધા કરી રહી હતી, હિંદની હિંદુ અને મુસ્લીમ સંસ્કૃતિ અદારમી સદીના અને ઓગણીસમી સદીના પરાજયથી દગાઈ ગઈ હતી અને પશ્ચિમની વિદ્યાથી ઉપજેલી નવી સંસ્કૃતિની ભાવના અદારમી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં અને ઓગણીસમી સદીના પૂર્વાર્ધમાં મળેલા વિજયથી રાજકારણના અને શિક્ષણના વિષયમાં મુખ્ય પદે આવી ગઈ હતી.

હિંદુસ્તાનના સમાજમાં આવી રીતે ભંગ પડી ગયો હતો. લોકો સદેહમાં પડી ગયા હતા. ક્યું મુઝી દેવું, ક્યું લઈ લેવું, તે વિશે તેઓ વિવિધ વિચારો કરતા હતા. અંગ્રેજ સંસ્કૃતિનો વિજય રાજકારણમાં ગંધે થઈ ચૂક્યો હતો. પણ સમાજની વ્યવસ્થામાં તે વિજય ખીલકુલ બેઠો જઈ શક્યો ન હતો. અંગ્રેજ રાજકારણ જૂના સમાજની વ્યવસ્થાને તોડવા ઇચ્છતું નહોતું. તેને તો હિંદનું આર્થિક

ગૌરવ પોતાના સ્વાર્થને વશ કરવું હતું અને પોતાની સત્તાને વિરોધ ન આવે તેવી રીતે માત્ર સુસેહસંપ જાળવી હિંદના જુદા જુદા સમાજોને શાંત રાખવા હતા; કોઈક વાર જ, કાયદાઓથી, અદાલતોના નિર્ણયોથી, શિક્ષણની સંસ્થાઓમાં કામ કરતા પરદેશી અને હિંદી અધ્યાપકોના વિચારગળથી અને ઉપદેશગળથી તે સમાજની આંતર વ્યવસ્થાને ફેરવવી હતી. એ વ્યવસ્થાને ફેરવવાનું કર્તવ્ય મુખ્યત્વે તો હિંદુ પુત્રોનું હતું. તે માટે યોગ્ય ભૂમિકા અને સિદ્ધાંતો તૈયાર કરવાનું કર્તવ્ય તેમનું જ ગણાતું હતું.

હિંદની આર્ય સંસ્કૃતિમાં રાષ્ટ્રનો વિચાર, ધર્મનો વિચાર, પ્રજાનો વિચાર અને આર્થિક વ્યવહારનો વિચાર એકરૂપ હતા. જ્યાં વિચારો માટે નિગમ અને આગમ બંનેનો આશ્રય લેવાતો હતો. મુસલમાની રિયાસતો વખતે મુસલમાની રાજકર્તાઓ પોતાનો અને પ્રજાનો ધર્મ, રાષ્ટ્રની વ્યવસ્થા, વગેરે ઇસ્લામનાં સૂત્રો પ્રમાણે વિચારતા હતા. બ્રિટિશ રાજ્યની સ્થાપના વખતે આ એકાગ્રતા તૂટી ગઈ. રાજ્યકર્તાઓ ગ્રીક, રોમન અને ટ્યુટોનિક સૂત્રો પ્રમાણે રાષ્ટ્ર ચલાવે, જ્યારે પ્રજા તેને ધર્મશાસ્ત્ર અને કુરીન પ્રમાણે સમજવા પ્રયત્ન કરે, એ પરિસ્થિતિ ભયાનક હતી; અને તેમાં રાજા અને પ્રજા, બંનેનું અહિત હતું. તે ભયને ટાળવા માટે રાજકારણનો સમગ્રપણે વિચાર કરનારા હિંદુપુત્રોની સંખ્યા બહુ નહોતી. એ વખતે રામમોહનરાય, ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર, વગેરેનો વિચાર એવો હતો કે લોકો જે પોતાના વિચારોને અને આચારોને નવી વિદ્યા પ્રમાણે સમજે તો તે ભય ભવિષ્યમાં ન રહે. તેમણે રાજાપ્રજાના ધર્મોને અલ્પસમાજના વિચાર પ્રમાણે સમજાવવાને પ્રયત્ન કર્યો પણ તેનો પ્રચાર આખા હિંદમાં થયો નહીં. આર્યસમાજીઓએ અને થિઓસોફિસ્ટોએ નવીનતાને વળોડી કાઢી અને હિંદુપુત્રોને પોતાની

પુરાતન સંસ્કૃતિ તરફ નજર કરી ધર્મ સમજવાનું ફરમાન કર્યું. પણ એ ઉપદેશ હિંદુપુત્રોને ગ્રાહ્ય થઈ શક્યો નહીં. આર્યસમાજમાં તેમને અતિ પુરાણતા લાગી અને થિઓસોફિમાં તેમને અતિ કૃત્રિમતા લાગી. પ્રાર્થનાસમાજ રૂઝિઓ, સંપ્રદાયો અને સંસ્કૃતિઓની વિવિધતાને તોડી શક્યો નહીં, અને રાજકારણને તે છેડી શક્યો નહીં. તેથી નવા રાજકારણને સમજાવવા માટે એક નવા વિચાર-કારણ, નવો ઉદ્ભવ પામતો સમાજ, નવો આર્થિક વ્યવહાર, નવી ધર્મની ભાવના, એ ચારેનો એકમેળ થાય તેવા શુદ્ધિયત્ન થવાની જરૂર હતી. ગોવર્ધનરામે વિજયદાસ બાવાને મોઢે અને સુંદરગિરિનાં બાવાબાવણોના આચારદ્વારા આ એકમેળ સાધવા પ્રયત્ન કર્યો છે. પ્રાચીન અને નવીન એ બે વિચારસંક્રાંતિથી હિંદુ સમાજમાં જે ભેદ પડી ગયો હતો તેને ટાળી તેને ફરીથી એકાગ્ર કરવા તેમણે વિચાર કર્યો. તેમના મત પ્રમાણે જો એ આચાર-વિચાર મુજબ હિંદી જનતાનો વ્યવહાર ઘટાવવામાં આવે તો તેનું રાજકારણ, તેનો આર્થિક વ્યવહાર, તેનો સમાજ, તેનો ધર્મભાવ, બધાનું એકરૂપ થઈ શકે, હિંદુસ્તાનની પરાધીનતા ટળી જાય, અને હિંદુસ્તાની લોકો જગતની સંસ્કૃતિને નવું અને શુભ રૂપ આપી શકે, કારણ કે યોગ્ય સામાજિક ફિલસૂફીના પાયા વગર કુદેલી કાંઈ પણ સંસ્કૃતિ સંભવી શકે નહીં.

અલગત, ઉપર જણાવ્યું તેમ એ પાયાઓ સુક્ષ્મ રીતે પડે છે અને વીસમી સદીમાં તો તે માટે યોગ્ય ભૂમિકા બતાવનારાઓની અને તે ખોદવા-પૂરવાની ક્રિયા કરનારાઓની સંખ્યા અગાઉ કરતાં વધી ગઈ છે. ગોવર્ધનરામ અભ્યાસી હતા, વિચારક હતા, વાનપ્રસ્થ થયા હતા અને દ્રષ્ટા હતા. તેથી તેમણે એ પાયાની ભૂમિકા માત્ર દર્શાવી

છે. તેઓ મુસદ્દી હોત, રાજપુરુષ હોત અને અમાત્ય કે પ્રધાન હોત તો તે ભૂમિકાને ખોદી તેમાં પૂરવણી ભરી તેને સમૃદ્ધ કરત અને તે ઉપર યોગ્ય ઈમારત કરી શકત.

“સરસ્વતીચંદ્ર”ના ત્રીજા ભાગની પ્રસ્તાવનામાં ગોવર્ધનરામ આ યાગ્યત સ્પષ્ટ કરે છે. તેઓ ત્રીજા ભાગમાં મનુષ્યજન્મની સફળતા માટે મનુષ્યધર્મની ફિલસૂફી સમજાવે છે અને તે પ્રયાસમાં વિષ્ણુદાસ યાવાને મુખ્ય કરે છે. પ્રસ્તુત વિચારનું કથન ત્રીજા ભાગમાં (પ્રકરણ છઠ્ઠું; લક્ષ્યાલક્ષ્યરહસ્યવિવરણ, સ્વપ્ન, જાગૃત, અને પાછું સ્વપ્ન) સૂત્રરૂપે કરવામાં આવ્યું છે અને તેનું સમર્થન ત્રીથા ભાગમાં મુખ્યત્વે ૨૪, ૨૫, ૩૨ અને ૪૬માં પ્રકરણોમાં કરવામાં આવ્યું છે. “સરસ્વતીચંદ્ર”ના રાજકારણમાં આ ફિલસૂફીનું સ્થાન અગત્યનું હોવાથી તેનો અહીં વિચાર કરવો આવશ્યક થાય છે. આ નવા ધર્મે જૂના ધર્મને નવું સંસ્કરણ આપ્યું. વિષ્ણુદાસ કહે છે તેમ કેવળ યજ્ઞધર્મમાં અધ્યાત્મદષ્ટિ નથી, કેવળ વ્યવહારધર્મમાં સત્ય દષ્ટિ નથી, અને કેવળ દયાધર્મમાં ઋતદષ્ટિ નથી પણ માત્ર ગુણનિરપેક્ષ દયા જ છે. વિક્ષાન્ અને રાગદ્રેષહીન સાધુજન ધર્મ યોધે છે અને સેવે છે અને તે સાધુજન મ્હેન્ટ અને શૂદ્ર પણ હોઈ શકે છે. એ માટે શાસ્ત્રની નહીં, પણ હૃદયની અનુજ્ઞા જોઈએ.

ગોવર્ધનરામ આ ધર્મ હિંદુઓનાં પુરાતન શાસ્ત્રોના આ કાળને અનુસરી શકે તેવા અર્થો કરી સમજાવે છે. તેથી તે સમર્થનમાં નવીન યુગનો વિચાર ક્ષણે ક્ષણે તરી આવે છે. ઓગણીસમી સદીના વિચારમાં વ્યક્તિવાદ મુખ્ય હતો. ગોવર્ધનરામ જેવા સંસ્કૃત સાહિત્યના અભ્યાસીને આ વ્યક્તિવાદ ન ગમે તે કુદરતી છે. ઓગણીસમી સદીમાં Solidarism—સમાજસંગઠનવાદના વિચારોમાં વ્યક્તિવાદનો

અમુક દશામાં તિરસ્કાર કરવામાં આવ્યો હતો. ગોવર્ધનરામે આ તિરસ્કારને વધાવી લીધો અને તેને વ્યક્તિસમષ્ટિના અનુકૂળ અને પરસ્પર ઉપકારક સમર્થનમાં ગોઠવી દીધો. સરસ્વતીચંદ્ર આત્મવિચાર કરતાં કહે છે તેમ “ આ એક વિશ્વરૂપ શરીર એક આત્માથી સંધાયું છે, ઊભું છે, અને એ આત્માની ધમ્માથી શાંત થશે. એ શરીરમાં રહેલાં આ સર્વે વ્યક્તિશરીરો, વ્યષ્ટિરૂપો, તે એક જ સમષ્ટિશરીરના અવયવ છે. હું જેને મારું શરીર કહું છું તે આ મહત્ત્વ શરીરનો અંશ છે અને તેથી મારું નથી. એ જ મારું શરીર કુટુંબનો અંશ છે. તે પળવાર કુમુદની સાથે જોડાઈ દામ્પત્યના અંશરૂપ હતું. આ શરીર દેશનો અંશ છે, મનુષ્યલોકનો અંશ છે. આ સર્વ શરીર મારું શરીર છે. આ દેખીતું શરીર તેનો અંશ છે. આનો અથવા એનો વ્યય પુણ્ય કાર્યને અર્થે કરવો એ વ્યય નથી. એક અંશના વ્યયથી બીજા અંશોને પુણ્ય લાભ થાય તે કાર્ય સાધ્ય જ છે.” આ વિચાર ગોવર્ધનરામની ફિલસૂફી છે અને એ ફિલસૂફી ઉપર તેમણે સમાજની વ્યવસ્થા, રાજકારણ, અને ધર્મભાવના વિચાર્યાં છે. એ સૂત્ર ઉપર તેમણે “ ત્યાગ શ્રેષ્ઠ કે ગૃહસ્થપદ શ્રેષ્ઠ ? ત્યાગનો અધિકારી કોણ અને ગૃહસ્થપદનો અધિકારી કોણ ? પિતા, પત્ની, ગુરુ અને પોતે ચારના અભિપ્રાયમાં ભેદ હોય ત્યારે વધારે અધિકાર કોનો ? સ્ત્રીનો નિષ્કારણ અને અપ્રતિકાર્ય ત્યાગ કરનારનું પ્રાયશ્ચિત્ત શું ? સસાર, ધર્મ ને શાસ્ત્ર એ ત્રણનાં સંઘટ્ટનકાળે જ્યોતો અધિકાર કોને ? આ ભેષ્મના ત્યાગને અધોગતિ ગણવી કે નહીં ? એ ત્યાગનો અધિકાર કોને ખરો ને કોને નહીં ? સંસારે બંધાવેલા સંપ્રત્યયથી ઉત્પન્ન થએલા ધર્મનાં બંધન આ સ્થાનની પવિત્ર પ્રાપ્તિથી ક્યારે અને કેવી રીતે છૂટે છે ? અનેક

લોકમાં અનેક વર્ગમાં સનાતન સામાન્ય અપ્રતિહત ધર્મ કયો ? ” એ સરસ્વતીચંદ્રના પ્રશ્નોનું વિષ્ણુદાસ બાવાના મુખે નિરાકરણ કર્યું છે. માણસની પ્રવૃત્તિ લોકસંગ્રહ માટે જ હોય છે. તે પ્રવૃત્તિ સ્વાર્થ માટે નષ્ટ થઈ શકે, પણ જગતના કલ્યાણ માટે તો તે નષ્ટ થતી નથી. સંસારીઓનો અને સાધુઓનો ધર્મ જુદો જુદો હોય છે. પણ તેનું લક્ષ્ય તો એક જ હોય છે કે સર્વ જગતનું કલ્યાણ કરવું. આ ધર્મ લક્ષ્યધર્મસ્વભાવથી સર્વદેશીય અને સનાતન છે. આ બંધન સંસારીને માટે પણ છે. પણ સંસારીએ તે માટે યોગ્ય જ્ઞાન લેવું જોઈએ અને પછી વૈરાગ્ય લઈ સંન્યસ્ત જીવન ગાળવું જોઈએ. બધાં જીવનોમાં યજ્ઞ એટલે ત્યાગ એ મુખ્ય સાધન છે. એ યજ્ઞ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીરોનો હોય છે. દરેક ત્યાગમાં અથવા યજ્ઞમાં શરીરો હોવાય છે. તેથી શરીરોની પુણ્ય વૃદ્ધિ ઇચ્છવા જોગ છે. તે વૃદ્ધિ કુટુંબમાં, આશ્રમમાં, સમાજમાં અને રાષ્ટ્રમાં થાય છે. માત્ર તે વૃદ્ધિ ઇષ્ટ અને પુણ્ય હોવી જોઈએ અને લક્ષ્યની સાધક હોવી જોઈએ, સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીરો, દેહ, બુદ્ધિ, વિચાર, વગેરેનો પરિપાક અપાવનારી હોવી જોઈએ.

ગોવર્ધનરામે પંચયજ્ઞો-મહાયજ્ઞો-નો વિચાર કર્યો છે, ૧ પિતૃયજ્ઞ કે મહાયજ્ઞ, મનુષ્યયજ્ઞ, ભૂતયજ્ઞ, જેને તેઓ લક્ષ્યયજ્ઞ કહે છે, દેવયજ્ઞ, અને બ્રહ્મયજ્ઞ, જેને તેઓ અલક્ષ્યયજ્ઞ કહે છે. આમાંથી કોઈ પણ યજ્ઞ અતિયજ્ઞ થવો જોઈએ નહીં. મનુષ્ય માત્રમાં સર્વ યજ્ઞો પરમ પ્રમાણમાં થાય તો જ પરમ પુરુષોનો પુરુષયજ્ઞ દીપે છે. આ વિચારમાં ગોવર્ધનરામે સમાજમાં કુટુંબની વ્યાપ્તિ કરી છે, કુટુંબની પ્રવૃત્તિઓ માટે મર્યાદાઓ સ્વીકારી છે અને સમાજહિતમાં કુટુંબના સ્વાર્થને ગોણુ ગણ્યો છે. કુટુંબીઓની પ્રવૃત્તિઓ પરસ્પર મર્યાદિત

હોય છે, અને તેમનું કર્તવ્ય કુટુંબને સ્વાર્થી ન કરતાં સમાજને હિતકર થવું જોઈએ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. અલગત, ગોવર્ધનરામે અહીં સૂક્ષ્મ પ્રકારનો શ્રાદ્ધવિધિ કરાવ્યો છે. કુટુંબો એકસરખાં હોતાં નથી. કેટલાએક પિતૃઓ પુત્રો પાસે યજ્ઞ કરાવવા ઇચ્છતા નથી. તેથી તેઓ પુત્રોને પુત્રવત્ નહીં, પણ આત્મવત્ ગણે છે, તેઓ સાધુઓને જ્ઞાનનું શ્રાદ્ધ આપે છે, ઘણી વાર પુત્રપુત્રીઓને મઠમાં સોંપી દે છે, એટલે મઠયજ્ઞ કરે છે, પુત્રપુત્રીઓને દીક્ષા અપાવી તેમનું સાધુત્વ પોષે છે અને તેમની પાસે દેવપૂજા કરાવે છે. આ પુત્રપુત્રીઓ મઠયજ્ઞ કરી સાધુઓનો અને યદુનંદનનો સત્કાર કરે છે.

પિતૃયજ્ઞ કે મઠયજ્ઞ પછી મનુષ્યયજ્ઞ આવે છે, જે વધારે વિસ્તૃત છે. સાધુજનો માટે જ્ઞાતિમાં, સ્વદેશમાં અને સર્વ વસુધરામાં જે જે મનુષ્યસંઘ વસે છે તે સર્વ અતિથિ છે, અને માતાપિતા જેટલાં જ અધિકારી છે. આ મનુષ્યયજ્ઞના દંપતિયજ્ઞ અથવા પ્રીતિયજ્ઞ અને અતિથિયજ્ઞ એ વિભાગો છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય હયાત હોય ત્યાં સુધી તેનો અધિકાર રહે છે. પણ તે સત્કારપાત્ર હોવો જોઈએ. જેમ અધિકાર વધુ, તેમ સેવાની વિભૂતિ અને લોકના કલ્યાણની સાધના વધારે. અલગત, આતિથ્ય અને યજ્ઞ એ બેનો સ્થૂળ સૂક્ષ્મ વચ્ચે જેટલો ભેદ હોય છે તેટલો ભેદ છે. તેથી આતિથ્ય પૂરું થઈ શકે, પણ યજ્ઞ-સેવા પૂરી થઈ શકે નહીં.

જે મનુષ્યો અધિકારી નથી તેમનો સત્કાર ન કરવો. પણ તેમનો સહચાર તો કરવો ઘટે છે, અને તે ભૂતયજ્ઞ કહેવાય છે. આ સહવાસમાં માત્ર મનુષ્યો જ આવતાં નથી. તેમાં ળીજાં પ્રાણીઓ પણ આવી જાય છે. પણ આ યજ્ઞ દયા નથી, અહિંસા નથી. આ યજ્ઞમાં બધાં ભૂતમાત્ર આવી જાય છે તેથી તે દયાયજ્ઞ કહેવાય. પણ દયાયજ્ઞ સાધ્ય નથી, માત્ર સાધન છે. દયા કરતાં જો મહાયજ્ઞને

હાનિ થાય તો દયાનો ત્યાગ કરવો ધષ્ટ છે. દયાને માટે દયા કરવી, દયાને સાધન નહીં પણ સાધ્ય કરવી 'એવો ધર્મ' નથી. જે યજ્ઞ સકામ હોય છે તે સર્વ સંસારીઓનો યજ્ઞ હોય છે, અને તે વ્યવહારયજ્ઞ કહેવાય છે.

નિશ્ચેતન સૃષ્ટિનો અભ્યાસ વગેરે કરવો તે વિદ્યાયજ્ઞ કહેવાય છે, જે અનંત છે, જેની મર્યાદા નથી, જે યજ્ઞ ભૂતયજ્ઞ છે. વિદ્યાયજ્ઞનું ફળ મનુષ્યયજ્ઞની સમૃદ્ધિ છે. માટે જે વિદ્યા મનુષ્યયજ્ઞને વિધન કરે છે તે વિદ્યા ત્યાજ્ય ગણી શકાય. ત્રણ યજ્ઞો,^૧ મઠ્યજ્ઞ, પિતૃયજ્ઞ અને ભૂતયજ્ઞ સંસારીઓ માટે, અને મધ્યમ અધિકારી સાધુઓ માટે છે; જ્યારે ઉત્તમ અધિકારીઓ માટે દેવયજ્ઞ અને બ્રહ્મયજ્ઞ છે. દેવયજ્ઞમાં સાત્ત્વિક બુદ્ધિનો વિકાસ થાય છે અને પ્રત્યક્ષ થતા પદાર્થોનું સત્ય જ્ઞાન થાય છે. આ ન્યાયે ગણિત, જ્યોતિષ, સાયન્સ વગેરે દેવયજ્ઞ અથવા ઋત્તયજ્ઞની વિદ્યામાં આવી જાય છે. તેની મર્યાદા હોય છે, અને અધ્યાત્મના પ્રસાદ પાસે એટલે બ્રહ્મજ્ઞાન પાસે એ યજ્ઞ હીનતા પામી જાય છે. એ ઋત્તનું જ્ઞાન એટલે બુદ્ધિનું સત્ત્વ, તર્કનું પરિણામ હોઈ અનિત્ય છે, જ્યારે છેલ્લો યજ્ઞ નિત્ય છે, તે પરમ સત્યનો યજ્ઞ છે. તેનો વિષય ભૂતલોક નથી, પણ આત્મા છે. એમાં ચારેય આશ્રમોના વિચારોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે અને તેની વ્યવસ્થા દેશકાળને અનુસરીને ફરી શકે છે. આ યુગમાં ચાર આશ્રમો અનુકૂળ નથી. આ આશ્રમોનું અથવા પરિસ્થિતિઓનું સંક્રમણ શક્ય માનવામાં આવ્યું છે.

આવી જાતનો યજ્ઞધર્મ ગોવર્ધનરામે આપણને આપ્યો છે. તે ધર્મનું બળ તેમના વિશાળ વાચનમાં હતું, તેમના શિષ્ટ મનમાં હતું, તેમના સંન્યસ્ત જીવનમાં હતું. એ ધર્મ તેમણે બહુ સ્પષ્ટ કર્યો નથી. તેને

તેમણે આધ્યાત્મ્યદષ્ટિથી પ્રરૂપ્યો છે. તેથી તે સામાન્ય વાચકને અગમ્ય થઈ ગયા છે. વળી એ ધર્મનાં સૂત્રોથી મનુષ્યના જીવનના જુદા જુદા પ્રકારોનું તેમણે બારીક અન્વેષણ કર્યું નથી. તેથી તે ધર્મ ક્યારે પ્રાપ્ય થાય છે, ક્યારે પ્રાપ્ય નથી થતો, તેના વિધિઓ, તેના નિષેધો, એ બધું આપણી બુદ્ધિને હજુ અગોચર રહ્યું છે, અને ગોચર થવું મુશ્કેલ છે. ઉપરાંત, આતિથેય ધર્મ પ્રમાણે જનતા પોતાનું જીવન ઘટાવે તો પણ તેથી લોકકલ્યાણનો માર્ગ મળવો મુશ્કેલ છે. એ ધર્મ ઉપર સમાજની વ્યવસ્થા કે તેનો આર્થિક વ્યવહાર કેવી રીતે સ્કુટ થઈ શકે? એ મતથી તેનો ન્યાય કે અન્યાય સમજાઈ શકતો નથી. એ બોધથી રાજકારણના મુખ્ય મુખ્ય વિષયો સમજાઈ શકતા નથી. રાજાનો ધર્મ કેવો છે, તે સમજાય એવું છે. પ્રજાધર્મ શો છે તે સમજાય તેમ છે. પણ રાજત્વનું મૂળ શું, પ્રજાત્વની ભૂમિકા શી? રાજત્વ પ્રજાત્વ વચ્ચેના વિરોધનું શું? કુટુંબી એટલે શું? કુટુંબીના ધર્મ કયા કયા? લોકકલ્યાણના માર્ગો કયા? લોકકલ્યાણની વિધાતક કે બાધક સંસ્થાઓનું શું? તેમના પ્રત્યેના ધર્મો કેવા હોવા જોઈએ? એ અને એવા બીજા સવાલો ગોવર્ધનરામના આતિથેયયજ્ઞનાં રહસ્યોથી સમજાઈ શકશે નહીં. વસ્તુતઃ, એ રહસ્યો સ્પષ્ટ કે વિશદ નથી અને ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના પુરાણની સમાપ્તિ કરવા જતાં એ નવા ધર્મનો પાઠ પણ ગ્રંથકાર રીતસર મૂકી શક્યા નથી. માત્ર એટલું કે જીવનને યજ્ઞરૂપે જો સમજવામાં આવે તો ગોવર્ધનરામના લખવાનો હેતુ મુખ્યત્વે સફળ થયો ગણાય.

સમાપ્તિ

“સરસ્વતીચંદ્ર”ના રાજકારણનો સવિસ્તર વિચાર હવે પૂરો થાય છે. એ રાજકારણ સમજવાની અત્યારે શું અગત્ય છે? ભવિષ્યમાં ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના વિચારોની અગત્ય શું થશે? અલગત, ભવિષ્ય-કથન આ લેખનું પ્રયોજન નથી. છતાં ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના વિચારો ઘણા વખત સુધી આપણને વિચારયોગ્ય જણાશે. કારણો સ્પષ્ટ છે. જમાનો ગમે તેટલો ફરે, તો પણ હિંદની જનતા કાંઈ એકદમ ફરી જવાની નથી. એક વાર એમ માનવામાં આવતું કે હિંદી સંસ્થાનોના દિવસો ભરાઈ ગયા છે. વીરરાવ ધંપાટે કહે છે તેમ એ સંસ્થાનોને મરણ વખતે માત્ર ગંગાજળ અને હરિતું નામ બે જ ઉપયોગી થશે, બીજું કંઈ નહીં. એ જ પ્રમાણે ઘણા માનતા હતા અને હજી માને છે. પણ એ માન્યતા ખોટી ઠરી છે અને ખોટી ઠરશે અને વિદ્વાયતુર અને પ્રવીણદાસ એ બંનેનું કથન સાચું ઠરતું આવે છે

અને સાચું ઠરશે. જે રાજ્યો અત્યારે છે તેમાંનાં કેટલાંક ભવિષ્યમાં ન હોય તો તેમને બદલે નવાં રાજ્યો કે સંસ્થાનો થશે. હિંદુસ્તાનનો કોઈ ઇતિહાસયુગ સંસ્થાનો વગરનો રહ્યો છે ખરો? અને અનેક સંસ્થાનોમાંથી કોઈ સારાં હશે, કોઈ ખરાબ હશે, કોઈ સારાં થવાની તબીબી કરતાં હશે. તેમને સમજવા માટે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના બધા ભાગો ભવિષ્યમાં ઉપકારક થશે. મધ્યવર્તી સરકાર તો રહેવાની જ. તે પછી હિંદી હોય કે બ્રિટિશ હોય તે જુદી વાત છે. એ મધ્યવર્તી સરકારના વિચાર માટે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’નું પૃથક્કરણ માર્ગદર્શક કેમ ન થાય? હિંદના પુરાણા દેશની ખોટી પડી ગયેલી કાયા તો એક યા ખીજા રૂપમાં રહેવાની અને તેના નિવારણ માટે સુધારકોની યોજનાઓ હરહંમેશ આવવાની જ. એ વિચારો કરતી વેળા જૂનો અને નવો જમાનો, શાસ્ત્ર અને મનનો આવેગ, શ્રુતિ અને બુદ્ધિ, એમના ઝગડા તો રહેવાના જ. એ ઝગડાઓ વખતે આપણને ‘સરસ્વતીચંદ્ર’નાં સ્વપ્નોના અનુભવો માર્ગદર્શક ન થાય? ‘સરસ્વતીચંદ્ર’નું રાજકારણ રાજ્યો માટે, કારભારીઓ માટે, સનાતનીઓ માટે, સુધારકો માટે, આગેવાનો માટે, પ્રજાજન માટે, બધાં માટે માર્ગદર્શક છે અને ભવિષ્યમાં થશે.

રાજકારણ કુટુંબથી કેટલો અને કેવો પરિપાક પામે છે, એક સૌભાગ્યદેવી, શુણિયત્વ, કુસુદ, કુસુમ બુદ્ધિધન, વિદ્યાચતુર અને સરસ્વતીચંદ્ર જેવા કારભારીને અને અભ્યાસીને રાજકારણી વિષયોમાં કેવી રીતે ઘડી શકે છે, અને એક મેના રાણી, એક કમલા રાણી મહલરાજને અને મણિરાજને કેવા શોભાયમાન કરે છે, કેવા પ્રવૃત્ત કરે છે, તે ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ હંમેશાં સમજાવી શકશે.

વળી પાંચાલી એટલે જનતાના કલ્યાણનો પ્રયત્ન તો કાયમ પ્રયત્ન છે. આ એજેને બદલે દિંદીઓ કારભારમાં ગોઠવાય, નિરક્ષરોને બદલે

ભણેલાઓ અધિકારીઓ અને સત્તાધીશો અને, એક જાતના અને ધર્મના માણસોને બદલે બધી જાતના અને સર્વ સંપ્રદાયોના માણસો અધિકારપદે આવે, શિક્ષણ સર્વપક્ષી અને, સર્વે વિદ્યાત્રયી થઈ જાય, ધારાસભાઓ ફક્ત લોકના આગેવાનોથી સમૃદ્ધ થાય, લક્ષ્મી અન્ન અને સ્વાર્થી હાથમાં ન રહેતાં વધુ ચંચળતા પ્રાપ્ત કરે અને યોગ્યતા હાથમાં જતી રહે, લોકો જાહેર હિત વધુ સમજતા થાય, પ્રજાનો સહકાર પ્રસરે, આંતર-રાષ્ટ્રીય વ્યવહારમાં સુલેહ પ્રવેશ કરે — એ બધું ય થાય, છતાં લોક-કલ્યાણના માર્ગો રોજરોજ નવાનવા થવાના. ‘ પાંચાલી ’ એટલે જનતા કે પ્રજા હંમેશાં ફરિયાદી રહેવાની જ. ‘ પાંચાલી ’ના એટલે પ્રજાના બધા વિભાગો કાંઈ પાંચાલીપણું કે પ્રજાત્વ પામવાના નથી. ‘ અર્જુનનો રથ ’ (એટલે પ્રગતિ) કાંઈ બધે ય ફરી વળવાનો નથી. ધર્મરાજ બધે પોતાની ભાવના નહીં પ્રસરાવે. ભીમ - રાજ્યસત્તા ગરીબ અને શાહુકાર બધાનાં ઘરમાં એક સરખી અજમાયશમાં નહીં આવે. કળાકૌશલ્ય - અશ્વિપુત્રો તો થોડાક જનોમાં જ જોવાશે. લોકનાયકો ધીર હશે અને અધીરા પણ હશે. તેમાં સર્વત્ર સાધુતા તો નહીં જ હોય. ધર્મગુરુઓ રડ્યાખડ્યા વિષ્ણુદાસો હશે. કુંતી-માતાની ધીરજ અને ક્ષમા હંમેશાં શોધવા જવું પડશે. દરેક દેશમાં, દરેક યુગમાં, દરેક ગૂંજરાતી કુટુંબમાં ભવિષ્યમાં આ ગુણો વિકાસ પામવા જોઈએ અને તે દરેક વાર તેને ‘ સરસ્વતીચંદ્ર ’ના રાજકારણનો આશ્રય લેવો પડશે. કોઈ પણ ગ્રંથકારની વાણીનો અને તેના પ્રયાસનો આટલો ફલાદેશ તેની અસીમ સમર્થતા સિદ્ધ કરે છે. ‘ સરસ્વતીચંદ્ર ’-માં એ ફલાદેશ નથી એમ ગૂંજરાતના કોઈ પ્રદેશમાં, તેના ઇતિહાસ-યુગના કોઈ કાળમાં અને તેના જુદા જુદા સમાજોના કોઈ પણ વિભાગમાં કદિ કહેવાશે નહીં.

તેથી છેવટે ‘ સરસ્વતીચંદ્ર ’ના પરશુરામની ઉક્તિ સાથે આ પ્રયાસ સમાપ્ત થશે.

પાંચાલી ! કુંતી ! પાંડવો ! અશ્વત્થામા ! ભીષ્મ ! નાગદોઝ !
આ ગિરિ અને સાગર વચ્ચેના જાંતુઓ !

૧ દ્વારે કલ્પતરૂન્ ગૃહે સુરગવીશ્વિન્તામણીનદ્વદે
પીયૂષં હૃદયેષુ પાંડુતનયેષ્વસોદ્રમં બ્રાહ્મણમ્ ।
एवं कर्तुमयं व्यवस्यति मुनिर्भूतेषु भार्गवोत्क्रमम्
पायान्नोऽखिललोकबुद्धिसदनो देवः स्वयं भार्गवः ॥

આ પરશુરામ મુનિ ભૂતભાત્રમાં ભાગ્યનો ઉત્ક્રમ એટલે ઉત્તતિનો ક્રમ
જાણે રચવાનો વ્યવસાય કરે છે ! તે ઉત્ક્રમ કેવો છે ! તે ભૂતો
ગૃહ બહાર નીકળી બહાર પ્રવાસે નીકળે તે કામને માટે તેમનાં દ્વારોમાં
કલ્પવૃક્ષોને આ મુનિ રોપે છે ! તેઓ પોતાનાં ગૃહમંદિરમાં કુટુંબ વચ્ચે
અને સ્વદેશમાં હોય તે વેળાને માટે તેમનાં આ ગૃહોમાં કામધેનુઓને
મૂકે છે ! કંઈ પણ કાર્ય સાધવા તેમણે પોતાના હાથને ચલાવવા
પડે ત્યારે કેણી પાસ ચલવવા એ જાણવાને અને સાધન શોધવાને
માટે તે ભૂતોના હાથ ઉપર સોનાનાં કડાંને સ્થાને ચિન્તામણિઓને બાંધે
છે ! મનુષ્યો અરસપરસ સુખનાં સાધક થાય માટે તેમનાં હૃદયમાં
અમૃત ભરે છે ! લોકકલ્યાણની વૃદ્ધિને માટે સર્વત્ર પાંડવોનાં અસ્ત્રોમાં
બ્રાહ્મણ ઉદ્ગમને મૂકે છે ! એ ભાર્ગવ દેવ પરશુરામ પોતે સર્વ લોકની
બુદ્ધિમાં વાસ કરે છે ! તે મુનિ આપણું રક્ષણ કરો !^૨

ગૂજરાતના સંસ્કારિત્વનું ઘડતર*

વિષયની પસંદગી

ગૂજરાતના રાજનગરની સાહિત્યસભાએ મને મારા પસંદ કરેલા કોઇ વિષય ઉપર બોલવા માટે જ્યારે વડોદરા મુકામે નિમંત્રણ મોકલ્યું ત્યારે મેં તેમને લખ્યું કે ગૂજરાતની સંસ્કારિતા ઉપર કોઇક હું બોલીશ : પણ મને એમ થયું કે કોઇ સલાહ કરે કે આ જમાનામાં વળી ગૂજરાતની સંસ્કારિતા વિષે પ્રવચન શા માટે ? કવિ નર્મદે, શ્રી. કેનૈયાલાલ મુનશીએ અને બીજાઓએ આ વિષય ઉપર તો ઘણું ચે કહ્યું છે. તો શા માટે તે જ વિષય ઉપર ફરીથી પિષ્ટપેષણ ?

વળી અમદાવાદમાં ગૂજરાતની સંસ્કારિતાના ઘડતર ઉપર તે

---

* તા. ૧૩ : ૬ : ૩૧ ને રોજ ગૂજરાતસાહિત્યસભા (અમદાવાદ) ની બાંલધરી નીચે અપાએલું ભાષણ

પ્રવચન હોય શકે ખરું? અત્યારે અમદાવાદ તો ગૂજરાતનું જ નહીં પણ આખા ભારતનું સંસ્કારિત્વ નક્કી કરે છે. ત્યારે વળી ગૂજરાતના સંસ્કારિત્વ - કોઈ વૈશેષિક સંસ્કારિત્વ ઉપર પ્રવચન શા માટે? એવી સંકાયવૃત્તિ શા માટે? એવી પ્રાંતપ્રિયતા શા માટે? અને એવું સ્થાનિક ગૌરવ કોઈએ શા માટે લેવું? આ સવાલ સ્વાભાવિક છે : જો કે તેનો જવાબ પણ મુશ્કેલ તો નથી. 1વશેષ વિચાર કરતાં મને એમ લાગ્યું કે ગૂજરાત અત્યારે ભારતવર્ષમાં તિલકસ્થાને આવે છે અને ગૂજરાતીઓ અત્યારે તેનું ભવિષ્યનિર્માણ કરી રહ્યા છે તેથી જ મારે ગૂજરાતના સંસ્કારિત્વ ઉપર કાંઈક બોલવું. અત્યારે આપણે જે અગ્રસ્થાન લઈ બેઠા છીએ તેથી આપણે મદાંધ ન થઈ જઈએ, આપણે આપણી નગળાઈઓ ભૂલી ન જઈએ, અને એક પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિનો આદર્શ આપણે ભારતવ્યાપી કરીએ છીએ તેથી આપણે આપણું મહત્ત્વ વધારે આંકીએ નહીં તે ખાતર આપણે આપણી સંસ્કારિતાનો વધારે સૂક્ષ્મ, વિગતવાર અને શાસ્ત્રીય અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. ગૂજરાતનું ગૌરવ ભારતના ઇતિહાસમાં ભવિષ્ય માટે પણ એટલું જ જિંચું રહે તે માટે આપણે આપણી સંસ્કારિતા જોવાની જરૂર છે. દશેક વર્ષ અગાઉ તમામ ભારતવર્ષ આપણા ઉપર જુદા જુદા આક્ષેપો મૂકતું : કોઈ કહેતા કે આપણે ઘણા અહિંસાવાદી છીએ, જો કે અત્યારે એ જ અહિંસાવાદ આખા ભારતે ઝીલ્યો છે; કોઈ કહેતા કે આપણે અતિ દ્રવ્યલક્ષી છીએ, જો કે અત્યારે તો દુનિયાની તમામ પ્રજાઓ દ્રવ્યલક્ષી થઈ ગઈ છે; કોઈ કહેતું કે આપણે સમગ્ર ભારતીય રાજકારણમાં ભાગ લેવામાં આપણા ઇતિહાસના કોઈ પણ યુગમાં સમજ્યા જ નથી; જો કે હિન્દના ઇતિહાસમાં એવી સમજણ કોઈ કોઈ વાર દરેક વિભાગને પ્રાપ્ત થઈ છે અને તે કદાચ કોઈને નહીં થઈ હોય તો તે ભવિષ્યમાં નહીં થાય એમ તો કોઈ કહી શકે નહીં.

આવા અને બીજા કેટલાક આક્ષેપો આપણા ઉપર કરવામાં આવ્યા છે અને ભવિષ્યમાં તેવા આક્ષેપો આપણા ઉપર કરવામાં આવે પણ ખરા. તે ખાતર પણ મને લાગે છે કે આપણે આપણા સંસ્કારિત્વનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરવાની જરૂર છે.

ગૂજરાતમાં કેનો કેનો સમાવેશ ?

ગૂજરાતમાં હું ગૂજરાત, કચ્છ, અને કાઠિયાવાડ, એ બધા વિભાગો મૂકું છું. તે સિવાય બહાર ઘસતા ગૂજરાતીઓનો પણ તેના ક્ષેત્રોમાં હું સમાવેશ કરું છું. અત્યારે કચ્છ, કાઠિયાવાડ અને ગૂજરાત પૂરતું એકત્વ અનુભવતાં નહીં હોય: ભૂતકાળમાં તેમણે એવું એકત્વ નહીં અનુભવેલું હોય: પણ ભવિષ્યમાં તેઓ સંપૂર્ણ એકત્વ અનુભવે એ દરેક ગૂજરાતી, કચ્છી અને કાઠિયાવાડી અત્યારે ઇચ્છી રહ્યો છે. ભાષા પરત્વે તે એક જાતનું એકત્વ અત્યારે પણ અનુભવાય છે. ત્રણે વિભાગોની ભાષાઓ હવે એકદમ એકત્વ પકડતી જાય છે. અલગત, ગૂજરાતમાં, કચ્છમાં, અને કાઠિયાવાડમાં પ્રાંતિક, સ્થાનિક, જાતવાર, કોમવાર, નાતવાર, અને ધર્મવાર ભાષાભેદો હજુ છે અને ભવિષ્યમાં રહેશે: પણ જે ભાષા સંસ્કારિત્વની ભાષા ગણાય છે, જે ભાષામાં વિચારકો પોતાના વિચારો દર્શાવે છે, જે ભાષામાં કવિઓ પ્રજ્જનનોનાં આન્દોલનોને કવિતારૂપે વ્યક્ત કરે છે, જે ભાષામાં ઇતિહાસકારો ઇતિહાસની વિગતોને પેરોવે છે, તે ભાષા આ બધા વિભાગો પરત્વે એક જ છે અને ભાષા મારફત પ્રજનનું અનન્ય સંગઠન થાય છે.

કોઈ કહેશે કે કચ્છીઓને ગૂજરાતીઓમાં શા માટે ગણવા ? જવાબ એ છે કે કચ્છની બોલાતી ભાષા ભણે સિંધની ભાષાને થોડીવત્તી મળતી આવે; પણ કચ્છનો રાજવંશ રજપૂત હોઈ, અને તેનો સંબંધ ગૂજરાત-કાઠિયાવાડ સાથે વધારે હોઈ, વળી કચ્છના વેપારીઓ

ગૂજરાત અને કાઠિઆવાડ સાથે જાતે, નાતે, તથા ધર્મે વધારે મળતા હોઈ, રાજભાષા અને વેપારભાષા ગૂજરાતી રહી શકી છે અને અત્યારે કચ્છીઓ ગૂજરાતીઓમાં ગણાય છે.

મેં હમણાં જ કહ્યું તેમ હું ગૂજરાતીઓમાં બૃહદ્ગૂજરાતના લોકોનો પણ સમાવેશ કરું છું. ગૂજરાત દેશાવર વસે તેથી પોતાની સંસ્કારિતા દેશાવર લેતું જાય તે સ્પષ્ટ છે; પણ બૃહદ્ગૂજરાત દેશાવરની જુદી જુદી સંસ્કારિતાઓ કાંઈક અંશે મૂળ વતનમાં લેતું આવે તે બહુ સ્પષ્ટ થઈ શકતું નથી. કારણ એ છે કે બહાર વસતા ગૂજરાતીઓ બહુધા વેપારીઓ હોય છે અને તેમનામાં વેપારી સાહસ સિવાય બીજું સાહસ હોતું નથી. તેથી થોડાંએક અપવાદો સિવાય બૃહદ્ગૂજરાત ગૂજરાતમાં બહુ વિશિષ્ટતા આણી શક્યું નથી. છતાં એક સંસ્કારિત્વ આપણે ત્યાં બૃહદ્ગૂજરાતનું એવું આવ્યું છે કે તે એકનો જ નિર્દેશ થતાં બીજી વિશેષ વાત કરવાની જરૂર રહે નહીં.

બૃહદ્ગૂજરાતની એક મોટી અસર

અમદાવાદ શહેરના સાહિત્યરસિકોને અને ગૂજરાતના વિશિષ્ટ સંસ્કારિત્વના અભ્યાસીઓને કહેવાની જરૂર ન હોય કે ગાંધીજીના સત્યાગ્રહની ભૂમિકા બૃહદ્ગૂજરાતમાં કે બૃહદ્ભારતમાં તૈયાર થઈ હતી. અલગત, તેનાં મૂળતત્ત્વો તો કાઠિઆવાડના સમાજના સંસ્કારિત્વમાં ગોતવાં પડશે. પણ તે સંસ્કારિત્વ ઇંગ્લંડના સંસ્કારિત્વની હંડીમાં જડ ન થયું એટલું જ નહીં પણ તે દક્ષિણ આફ્રિકામાં ગયા કેડે ત્યાંના એકાંતિક અને સંકુચિત હિંદવિરોધી રાજકારણ સામે સચેત અન્યું, વ્યવસ્થિત અન્યું, અને ખ્રિસ્તી અને મુસ્લીમ ધર્મપુસ્તકોના પરિશીલનથી સત્યાગ્રહી અને એશિયાના મુક્તિમાર્ગનું દર્શક અન્યું. આ જ વિચારને જરા વિશેષ વિગતથી હું મૂકું. વૈષ્ણવો અને જૈનો રાજકોટમાં અથવા હાલારમાં વધારે હળીમળી રહે; કળાગાંધીની સ્ત્રી સ્થાનકવાસી જૈન મુનિ

બેચરજીસ્વામી ઉપર અડગ શ્રદ્ધા રાખે; બાળ મોહનદાસ તે જુએ અને વિચારે; તે જ મેળથી ગાંધીજી પ્રાણજીવનદાસ મહેતા અને રેવાશંકર ઝવેરીના કુટુંબના સહવાસમાં આવે અને તેમના જમાઇ રાયચંદ્રના યોગથી અને તેના ચારિત્રથી પરિચિત થાય; પછી તે જ સંબંધથી એ પરિચય આફ્રિકામાં વધારે ફેળવાય; રાયચંદ્રની શીઝસૂરીને બાઈબલ સાથે, કુર્બાન સાથે, ભગવદ્ગીતા સાથે, ટૉલસ્ટૉય સાથે તથા થોરો સાથે મેળવાય, અને સત્યાગ્રહના સિદ્ધાંતનો જન્મ થાય; તે સિદ્ધાંત એક વ્યક્તિના ચારિત્રને જ માત્ર લાગુ પાડવામાં ન આવે; પણ તે ઉપર અધિકારોની લડત પરદેશમાં લડાય અને તે ઉપર સમાધાન થાય; પછી તે જ સિદ્ધાંત પોતાના મૂળ વતનમાં પાછો આવે અને વ્યક્તિગતમાંથી આશ્રમવાસી બને, ખેડાવાસી બને, બારડોલીવાસી બને, અને છેવટે ભારતવ્યાપી થઈ જાય : કાઠિયાવાડના એક પ્રાંતની, તેના સમાજના એક વિભાગની અને તેના એક ધર્મની સંસ્કારિતાને એક સમર્થ વ્યક્તિ કેટલે અંશે દિગ્વિજય અપાવી શકે તેનો આ જવલંત દષ્ટાંત છે. આ દષ્ટાંતના ઉદ્દેશ પછી કોણ કહેશે કે ગૃહગૂજરાતના સંસ્કારને અને ગૂજરાતના સંસ્કારને કોઈ સંબંધ નથી ?

ગૃહગૂજરાતના આ સંસ્કારિત્વ વિષે મારું સ્વપ્ન તો મને ઘણા દૂરના પ્રદેશમાં લઈ જાય છે ! જેમ જેમ ગૃહગૂજરાત વધારે શિક્ષિત અને શિષ્ટ બનતો જશે તેમ તેમ ગૃહગૂજરાતમાં જ્યાં ગૂજરાતી હશે ત્યાંના અજ્ઞાન મૂળ લોકોમાં ગૂજરાતની સંસ્કૃતિ પ્રસરશે. જેમ પૂર્વે તેજંગણની, પાંડચ રાજ્યની, અને કેરલ-મંડળની, અને બંગાળની સંસ્કૃતિ જાવા, સુમાત્રા, સિઆમ, ઈન્દોચાઇના અને બલીના ટાપુઓમાં ફેલાઈ તેમ ગૂજરાતની સંસ્કૃતિ ગૃહગૂજરાત મારફત દેશાવરના મૂળવતનીઓમાં કેમ ન ફેલાય ? ગૃહગૂજરાતનું તેવું સંસ્કારિત્વ ઘડવા માટે જોઈએ છીએ થોડાએક આર્યસમાજ સ્વામીઓ, થોડાએક જૈન યતિઓ.

સંસ્કારિતાનાં લક્ષણો

હવે હું સંસ્કારિતા ઉપર આવીશ. કોઈ પણ દેશની અને સમાજની સંસ્કારિતાનાં લક્ષણો આપણે વ્યક્તિની સંસ્કારિતાનાં લક્ષણો માફક આંગળીના વેઢા ઉપર ગણાવી શકીએ નહીં. વ્યક્તિની સંસ્કારિતા તો એક હોય છે, તે આપણને હરહંમેશ અનુભવમાં આવે છે અને તેનું માપ આપણે રોજ કાઢી શકીએ છીએ. પણ સમાજની કે દેશની સંસ્કારિતાનું આપણે માપ કાઢી શકીએ નહીં. છતાં આપણે આંતર નાદ આપણને કહે છે કે સમાજની પણ વિશિષ્ટ સંસ્કારિતા હોય છે અને ગૂજરાતનો આંતર નાદ હરહંમેશ કહ્યાં કરે છે કે ગૂજરાતની સંસ્કારિતા વિશિષ્ટ સંસ્કારિતા તો છે. તે સંસ્કારિતાનો અનુભવ આપણે ગૂજરાતના દ્રવ્યલક્ષી સ્વભાવમાં, તેના વિનયશાળી ચારિત્રમાં, તેના સર્વવ્યાપી ઉદાર ભાવમાં, તેની નમ્ર ધર્મશીલતામાં, અને તેના બધા સાથે મેળથી રહેવાના ગુણમાં અનુભવીએ છીએ. પણ આ સંસ્કારિતા માત્ર સામાજિક નથી, માત્ર ધર્મશીલ નથી, માત્ર વ્યાપારબુદ્ધિની નથી, માત્ર નરમ ગુણવાળી નથી; તે સંસ્કારિતા એકદમ પ્રાંતિક, સ્થાનિક કે સંકુચિત નથી. તે સંસ્કારિતામાં બ્રાહ્મણત્વ છે; ક્ષત્રિયત્વ છે; વૈશ્યત્વ છે; તેમાં શૂદ્રભાવ છે; તેમાં ભારતવર્ષીયત્વ છે. સિવાય, તે સંસ્કારિતામાં ભારતવર્ષની બહારની સંસ્કારિતાના ગુણો રહેલા છે.

બુદ્ધિશાળી અને વિચારવંત ગૂજરાતીનો તો એ ધર્મ છે કે આ સંસ્કારિતાને સર્વવ્યાપક અને સર્વગ્રાહી રાખવી, તેને શુદ્ધ કરવી, તેને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યોગમાં પરોવવી અને તેનું ગૌરવ રોજ રોજ વધે તેવો વ્યવહાર કરવો.

હરેક સંસ્કારિતા બે જાતની ગણાવી શકાય :—આત્મિક—Spiritual અને આધિભૌતિક—Physical. આત્મિક સંસ્કારિતામાં

પ્રસ્તુત સમાજનું સાહિત્ય, તેની શિક્ષણપદ્ધતિ, તેનું રાજ્યતત્ત્વ, અને તેના ધર્મો આવી જાય છે. આધિભૌતિક સંસ્કારિતામાં તે સમાજની જુદી જુદી જાતિઓનાં લક્ષણો, તેની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ અને તેના ક્ષેત્રોની સંખ્યા તથા તેના વિભાગો આવી જાય છે. આમાંની કેટલીક ગાયતનો દૂંકા વિચાર ગૂજરાતના સંસ્કારિત્વ પરત્વે હું કરવા ઇચ્છું છું.

પહેલાં આપણે આપણી આધિભૌતિક સંસ્કારિતા લખએ અને તેમાં પ્રથમ આપણે આપણી જુદી જુદી જાતિઓ લખએ.

આપણો સમાજ જુદી જુદી નાતજાતોમાં વહેંચાઈ ગયો છે. વસ્તુતઃ, એ નાતજાતો ઘણી વિવિધ છે. તેની ગણતરી વિગતવાર અહીં કરવાની જરૂર નથી. અહીં તો તેનાં કેટલાંક વિશિષ્ટ લક્ષણો ખાસ વર્ણવવાની મને જરૂર લાગે છે.

ગૂજરાતી સમાજ વિવિધ છે

પ્રથમ તો મારે કહેવું જોઈએ કે આપણો સમાજ વિવિધ છે. તેનો એક ભાગ એવો છે, જે ઉત્તર પ્રદેશમાંથી આપણે ત્યાં વસ્યો છે અને જે હજુ પણ તેની સંસ્કારિતામાં ઉત્તર પ્રદેશનાં લક્ષણો ધારે છે. બીજો વિભાગ એકદમ સ્થાનિક છે. તે વિભાગ અત્યારે ઉત્તર તરફના વિભાગ સાથે સંસ્કારિત્વે એક થઈ ગયો છે; છતાં અમુક રીતે તે વિભાગ હજુ પણ પોતાની કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ ધરાવે છે. છેલ્લો વિભાગ દક્ષિણી છે અને તે વિભાગ ઘણો નાનો છે. એ છેલ્લો વિભાગ સંસ્કારિત્વે હજુ દક્ષિણી છે અને પહેલા બે વિભાગો સાથે તે એકદમ સેળભેળ થઈ શક્યો નથી.

ગૂજરાતના ઇતિહાસની લાક્ષણિક સંપત્તિ એ છે કે તેણે હંમેશાં ઉત્તર સાથે નિકટ સંબંધ રાખ્યો છે. કાઠિયાવાડની લગભગ તમામ

જાતિઓ એક વાર ઉત્તરવાસી હતી; ગૂજરાતની ધણીખરી જાતિઓ એક વાર ઉત્તરવાસી હતી. આ ઉત્તરવાસી વસવાટ બે જાતનો જોવામાં આવે છે :—પહેલો વસવાટ સિંધ અને કચ્છ વાટે થયેલો, જેમાં કાઠીઓ, મેરો, અને કાઠિઆવાડના જડેજઓ આવી જાય છે. બીજો વસવાટ રજપૂતાના અને માળવા વાટે થયેલો છે.

કાઠિઆવાડની સ્થાનિક સંસ્કારિતા

કાઠિઆવાડનો અને ગૂજરાતનો સિંધ, કચ્છ, અને સરહદના પ્રાંત તરફનો સંબંધ કુશાન કાળ પછી વધારે નિકટ બન્યો. અલબત્ત, આપણાં બંદરો સાથે દેશાવરનો સંબંધ તો ઘણો જૂનો હતો. પણ તે સંબંધ વ્યાપારવિષયક હતો અને તેની અસર આપણા ઉપર બહુ નહીં થઈ હોય. પણ મૌર્ય સમય પછી તે સંબંધ રાજ્યકીય અને સામાજિક થયો. સુરાષ્ટ્ર, ગૂજરાતનો મધ્ય અને ઉત્તર પ્રદેશ, સિંધ, અને સરહદનો પ્રાંત તે વખતમાં જે લોકોના કબજામાં હતા એ લોકો અને તેમની સાથે રહેતી બીજી જાતિના લોકો આપણે ત્યાં વસ્યા અને ખાસ કરીને કાઠિઆવાડમાં તેમણે પોતાનો કાયમ વસવાટ કર્યો. આ લોકો કાળક્રમે કાઠિઆવાડી અને ગૂજરાતી થઈ ગયા. પણ તેમાંના જે લોકો કાઠિઆવાડી થયા તેમણે પોતાની સંસ્કૃતિને એટલું બધું સ્થાનિક રૂપ આપી દીધું કે હજુ પણ સુરાષ્ટ્રદેશ તે સ્થાનિક ભાવનાથી છૂટો થઈ શકતો નથી અને કાઠિઆવાડના કોઈ યુગમાં ત્યાંના લોકોએ પોતાની સ્વભાવજ સાહસવૃત્તિને હિંદરાષ્ટ્રના રાજકારણમાં એકનિષ્ઠાથી પરોવી નથી. ગાંધી-યુગને હું અહીં ગણાવતો નથી.

કાઠિઆવાડના આ અતિસ્થાનિક રાજકારણને અળગું કરી તેને આપણે ગૂજરાતી અને ભારતવર્ષીય ઓપ આપવો જોઈએ. કાઠિઆવાડના કાઠીઓ, આયરો, મેરો, અને ખાંટો ગૂજરાતની સંસ્કૃતિથી

અને આખા હિંદરાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિથી ઘણા અલગ રહી ગયા છે. પેઢીએ પેઢીએ જમીનના વધુ ભાગલા થતા જાય એવો કાઠિઓનો વારસાનો કાયદો તેમને મોટા સમાજમાં મોટું કર્તવ્ય કરતાં કાંઈક અટકાવતો હશે; મેરો, આયરો અને ખાંટો કાઠિઆવાડની ખીજ ખેડૂતોની જનતાની માફક નિર્વીર્ય થઈ ગયા છે એવો ભાસ થતો હશે. કાંઈક અંશે કાઠિઆવાડની નાની રિયાસતોની પરંપરાઓ પણ તે માટે જવાબદાર હશે. છતાં ભવિષ્યમાં તે લોકો સમાજને ભારરૂપ ન રહે અને પોતાના અતિવિરક્ત સ્થાનિક ભાવને યંડપોર કે બાર-વટીઆના સ્વભાવમાં ઊતારી સમાજને વિધનકારક ન થાય તે માટે આખા ગૂર્જરરાષ્ટ્રની ફરજ છે કે તેમનો વ્યવહાર રાષ્ટ્રના ઉપયોગમાં વાળવો.

સિંધ સાથે પ્રાચીન સંબંધ

સિંધ સાથેનો આપણો સંબંધ ઘણો પ્રાચીન હોય એવું જણાય છે. સિંધ દેશ પ્રથમ બહુધા આર્ય દેશ હતો અને મુગ્ધાઈના પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિઅમમાં જેઓએ સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કર્યું હશે તેઓ જોઈ શક્યા હશે કે તે દેશમાં ઘણા વખત સૂધી બૌદ્ધ સંસ્કૃતિ ટકી રહી હતી. તમને કહેવાની જરૂર નથી કે વલ્લભીપુરનો નાશ સિંધ તરફથી આવેલા લશ્કરે જ કરેલો. સિંધ સાથેના એ સંબંધને આપણે અત્યારે ભૂલી ગયા છીએ. અત્યારે તો તે સંબંધ કરાંચીના વેપાર પરત્વે માત્ર રહ્યો છે. પણ કાઠિઆવાડની મુસ્લીમ જનતાનો કેટલોક ભાગ કચ્છથી અને સિંધથી ઊતરી આવેલો અને ભાટીઆ તથા લુહાણા જ્ઞાતિનાં માણસો પણ ત્યાંથી ઊતરી આવેલાં તે આપણે વિસરી જવું જોઈએ નહીં. સિંધ દેશ મુસ્લીમ સત્તા નીચે આવ્યો ત્યારથી, સિંધીઓ બહુધા મુસ્લીમો થયા ત્યારથી, અને તેમની લિપિની સંસ્કારિતા દારસી થઈ તે પછી, આપણો તે પ્રદેશ સાથેનો સંબંધ

નજીવો થઈ ગયો, જેમ ચીનનો અને હિંદનો સંબંધ ઔદ્ધ ધર્મના વિનાશ પછી તુટી ગયો તેમ; અને અત્યારે તે ગિલકુલ નથી એમ કહીએ તો ચાલે, સિવાય કે હમણાં સુધી સિંધ મુઘલ ઇલાકાનો ભાગ હતો, અને ઇ. સ. ૧૬૨૧ પછીના રાજ્યતંત્રમાં સિંધ પ્રાંતના મુસ્લીમ પ્રતિનિધિઓએ આખા ઇલાકાના રાજકારભારમાં કેટલાંક કારણોને લીધે અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો હતો. જાડેજ રજપુતો સિંધથી ઊતરી આવેલા હતા.

ઉત્તર હિંદ સાથે સંબંધ

ગૂજરાતનો ખીજો ઉત્તર તરફનો વસવાટ રાજસ્થાન, ગિહાર, દિલ્હી, વગેરે પ્રદેશો તરફથી થયેલો. તે તરફના લોકો ગૂજરાતમાં અને કાઠિઆવાડમાં વસ્યા અને તેમણે અંતે પ્રાંતોની સંસ્કૃતિને પોતાની સંસ્કૃતિનો ઓપ આપ્યો. આપણે ત્યાં વૈદિક ધર્મ, ઔદ્ધ ધર્મ અને જૈન ધર્મ ઉત્તર તરફથી આવેલા. મુસ્લીમોએ પોતાની સત્તા ઉત્તરમાંથી આપણે ત્યાં વસાવી. શ્રી. વલ્લભાચાર્ય અગાઉ આપણે ત્યાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાય હતો એ અહીં કહેવાની જરૂર નથી.

પરિણામે આપણી સંસ્કારિતા ઉત્તરની સંસ્કારિતા રહી શકી છે. ગૂજરાત જુદો પ્રાંત થવાથી ગૂજરાતમાં સ્વતંત્ર રાજ્ય થાય તો તે રાજ્ય ઉત્તરનાં રાજ્યો સાથે હરીદાષ કરે, દક્ષિણનાં રાજ્યો સાથે બહુ નહીં. ઉત્તર હિંદમાં અને દક્ષિણ હિંદમાં અધે વૈષ્ણવો હોય; પણ આપણો વૈષ્ણવ સંપ્રદાય ઉત્તરના વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાથે નિકટતા ધરાવે. આપણે ત્યાં જૈનો હોય; પણ તે જૈનો દક્ષિણના જૈનો સાથે બહુ પરિચયમાં ન રહે. આપણી ભાષા ઉત્તરના સંસ્કારવાળી રહે; આપણું સાહિત્ય ઉત્તરલક્ષી રહે અને આપણા વેપારના ધોરી રસ્તાઓ પણ મુખ્યત્વે ઉત્તરલક્ષી જ રહે.

અત્યારે આપણને આ વાત કાંઈક નવી લાગે છે. બ્રિટિશ અમલ થયા કેડે આપણે ઉત્તર હિંદનો સંબંધ કાંઈક ઓછો થઈ ગયો છે. આપણે હવે મુંબઈ તરફ નજર કરતા થયા છીએ. આપણું રાજકારણ મુંબઈ સાથે જોડાયેલું છે અને હમણાં સૂધી આપણાં ઘણાંખરાં રજવાડાં મુંબઈ સાથે જોડાયેલાં હતાં. આપણી તમામ રેલ્વેઓ મુંબઈગામી થઈ ગઈ છે. આપણે વેપાર મુંબઈલક્ષી થઈ ગયો છે. આપણા વેપારીઓ પણ મુંબઈગરા થઈ ગયા છે. પરિણામે આપણે મહારાષ્ટ્રની સાથેનો સંબંધ વધી ગયો છે. મુંબઈ ગૂજરાતીઓનું લક્ષ્મીનગર થઈ પડ્યું છે અને પૂના કંપની, માથેરાનની અને પંચગતીની અને મહાગણેશ્વરની જમીનની ઘણીખરી માલિકી અત્યારે ગૂજરાતીઓની છે: અલગત, ગૂજરાતીઓમાં હું પારસીઓને પણ ગણું છું. દક્ષિણમાં પણ ગૂજરાતીઓ વેપાર અર્થે વસ્યા છે. છતાં આ સંબંધ બહુધા વેપારનો સંબંધ રહ્યો છે. આપણા સાહિત્યનું જોડાણ અત્યારે બંગાળ સાથે અને હિંદુસ્તાન સાથે જોડાયું છે તેટલું હું નથી ધારતો કે મહારાષ્ટ્ર સાથે હોય.

મુસ્લીમ સંસ્કૃતિથી વિખૂટા

આપણે ઉત્તર સાથેનો સંબંધ આટલો બધો ઓછો થઈ ગયો છે તેનું એક પરિણામ એ આવ્યું છે કે આપણે મુસ્લીમ સંસ્કૃતિથી એકદમ વિખૂટા પડી ગયા છીએ. એક વખત એવો હતો, જ્યારે ગૂજરાતી મુસદ્દીઓ ફારસીનું અને ઉર્દૂનું સંગીન જ્ઞાન ધરાવતા અને હજુ આપણી રાજ્યતંત્રની પરિભાષામાં ઘણા ફારસી શબ્દો જોવામાં આવે છે. વીસેક વર્ષો અગાઉ તો ફારસી ભાષાનું જ્ઞાન ધરાવનાર લોકોની સંખ્યા આપણે ત્યાં સારી હતી અને કોલેજોમાં અને હાઈસ્કૂલોમાં હિંદુઓ ફારસી સારી સંખ્યામાં શીખતા. હવે તે આચાર ઓછો થઈ ગયો છે. હમણાંની ગૂજરાતી સંસ્કૃતિ જુદી જ

સંસ્કૃતિ યની ગદ્ય છે અને ગૂજરાતમાં ઉત્તર હિંદની સંસ્કારિતાનું મિશ્રણ જોવું થવું જોઈતું હતું તેવું થઈ શક્યું નથી.

કૉંગ્રેસના રાજકારણની દૃષ્ટિએ જો વિચાર કરીએ તો ગૂજરાતનો ઉત્તર હિન્દ સાથેનો પરિચય હમણાં હમણાં વધ્યો છે અને તે સંબંધ ઠેઠ સરહદના પ્રાંત સુધી પણ ગયો છે. ભવિષ્યમાં આપણે આપણે દિલ્હી સાથેનો અને સરહદ સાથેનો સંબંધ વધારવાની જરૂર છે. સર્વહિન્દરાષ્ટ્ર પરિણમે ત્યારે ગૂજરાત તે રાષ્ટ્રસિદ્ધિમાં અગત્યનો ભાગ હો તે માટે તે સંબંધ વધુ ગાઢ થાય તે ઇચ્છવાનું છે. પણ તે જરા આગળ ઉપર.

કાઠિઆવાડની અતિશય સ્થાનિકતાનો અને આપણા ઉત્તર સાથેના સંબંધનો વિષય મેં પૂરો કર્યો. હવે હું આપણી બીજી લાક્ષણિકતા લખશ.

ક્ષત્રિય સંસ્કારિત્વ

ઈ. સ. ના આઠમા સૈકાથી ગૂજરાતકાઠિઆવાડમાં ક્ષત્રિયોનાં રાજ્યો થયાં. તે ક્ષત્રિયોનાં રાજ્યોમાં ક્ષત્રિયેતર ગૂજરાતીઓએ ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે એ સૌ કોઈ કબૂલ કરશે. મધ્યયુગના આખા જૈન સાહિત્યની છાયા એ ઇતિહાસ ઉપર ઊતરી આવી છે. પણ તેથી તે વખતનું રાજકારણ ક્ષત્રિય મટી જતું નથી, બલકે સૈકાઓ સુધી આપણી ભૂમિનું અને આપણા સમાજનું રાજકારણ ક્ષત્રિય રહે છે અને તે રાજકારણની છાપ આપણી આખી સંસ્કૃતિ ઉપર એટલી બધી પડી છે કે તેનું કાંઈક વિશેષ નિરીક્ષણ કરવાનું મને મન થઈ આવે છે.

હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસમાં રાજસ્થાને, ગૂજરાતે અને કાઠિઆવાડે એક હજાર વર્ષો થયાં એકસરખો ભાગ ભજવ્યો છે અને તે ભાગથી

તેમની સંસ્કારિતા પણ એકસરખી ઘડાઈ છે. મને લાગે છે કે રાજસ્થાનની સંસ્કૃતિમાં વસ્તુતઃ તો ગૂજરાત અને કાઠિઆવાડનો પણ સમાવેશ થવો જોઈએ. તેમના રાજવંશોએ દિલ્હીની સત્તાની આણુ સ્વીકારી છે, તો તે સત્તાને તામે થઈ તેમણે પોતાનું વ્યક્તિત્વ પણ સાચવી રાખ્યું છે. એ ક્ષાત્ર ધર્મને આપણા ભાટોએ, ચારણોએ, અને લેખકોએ અનેક વાર અંજલિઓ આપી છે અને હજુ આપણે એ ધર્મનાં સાક્ષાત્મર્તિ નરનારીઓને વીરપૂજનાં અર્ધ ધરીએ છીએ. એ ક્ષાત્ર ધર્મની ભાવનાએ ગૂજરાતની અને કાઠિઆવાડની સંસ્કૃતિને ક્ષાત્ર ઓપ આપ્યો છે. દિલ્હીના સુન્નતાનોએ ઘણા પ્રાંતો લીધા; પણ ગૂજરાત અને સુરાષ્ટ્રના દેશોને તેમણે કદિ સહજમાં અને પૂરેપૂરા તામે કર્યા નહોતા. પાટણમાં અને પછી અમદાવાદમાં દિલ્હીનો અમીર સ્વતંત્ર થયો. પણ તેણે કે તેના વંશજોએ કદિ ગૂજરાતીઓને કે સોરઠીઓને પોતાને વશ પૂરેપૂરા કર્યા નહોતા. પાદશાહ જલાલુદ્દીન અકબરે અને તેના વંશજોએ ગૂજરાતના ગરાસીઆઓ સાથે અને કાઠિઆવાડના જામે અને કાઠીઓ સાથે પોતાના અમલનાં છેલ્લાં વર્ષો સૂધી યુદ્ધો કરેલાં. વડોદારના ગાયકવાડો તેમનાં સંસ્થાનોને ભૂંસી શક્યા નહીં અને ઇંગ્રેજોએ તો બધાં નાનાં રાજ્યોને મોટાં રાજ્યો સામે બચાવવાના બાણીતા રાજકારણને બહાને તે તમામ રાજ્યોને ઓગણીસમી સદીની શરુઆતમાં અભયવચન આપેલું. ટૂંકામાં, ક્ષાત્રધર્મ એટલે વીરધર્મ તો ખરો; વર્ણાશ્રમ-ધર્મનું સંગોપન અને સંરક્ષણ કરવાનો ધર્મ પણ ખરો : પણ ક્ષાત્ર ધર્મ એટલે સ્થાનિકત્વ, કુલનું અભિમાન અને આગ્રહી રાજકારણ પણ ખરું.

પરિણામે આપણા રાજવંશો આત્મલક્ષી બન્યા, તેમની પ્રજાઓ આત્મલક્ષી બની, પ્રજાનાં મહાજનો આત્મલક્ષી થઈ ગયાં, અને

પોતાપોતાનાં રાજસ્થાનો બહાર કોઇએ બહુ જોયું નહીં. રાજ્યનીતિ-શાસ્ત્રમાં જેને Particularism કહે છે તેવો સ્થાનિક ભાવ આપણી ભૂમિમાં આવી ગયો. જે રાજવંશો દિલ્હીની સુલતાની કે પાદશાહી સામા થયા તે જ રાજવંશો અમદાવાદની સુલતાની કે જૂનાગઢની નવાબી સામા થયા અને તેઓ જ પાછળથી વડોદરા અને રાજકોટની છત્રછાયા નીચે રહી પોતાપોતાનો સ્વાર્થ નભાવવા લાગ્યા. અત્યારે પણ આપણે શું જોઇએ છીએ? એ જ રાજવંશો અને તેમના દરબારો હિન્દરાષ્ટ્રમાં ભળવા હા - ના, હા - ના કરે છે, Federation, Confederation, Association વગેરે નીતિશાસ્ત્રનાં પારિભાષિકો વચ્ચેના ભેદભાવો ધરાદાપૂર્વક ભૂલી જાય છે, પોતાના અધિકારો વગેરેની વાતો કરે છે, અને સર્વહિન્દરાષ્ટ્રભાવનાના હાર્દમાં ઊતરવા પાછા પડે છે. આપણાં રાજસ્થાનોનો આ વિરોધ અકસ્માતનો નથી. તે વિરોધ પરંપરાનો છે. તેમના સ્થાનિક ભાવને સર્વવ્યાપી હિન્દરાષ્ટ્રમાં કેમ ઘટાવવો તે અત્યારે માત્ર નહીં પણ ભવિષ્યમાં પણ આપણને પાડો અને ઊંડો ચિંતાર કરાવશે. સુભાગ્યે રાજસ્થાની સમાજના બીજા અગત્યના વિભાગો પોતાનું પુરાતન સ્થાનિકત્વ તજી દેતા જાય છે, એટલે તેટલે અંશે આપણું કર્તવ્ય સરળ થઇ પડે છે.

સ્થાનિક સંસ્કારિત્વનાં માઠાં પરિણામ

આપણી આ લાક્ષણિકતાથી જ આપણે હરહંમેશ પ્રાંતિક રહ્યા છીએ. મહારાષ્ટ્રના રાજકારણે ભારતખંડી સ્વરૂપ લીધું તેવું સ્વરૂપ ગૂજરાત - કાઠિયાવાડ - કચ્છના કોઇ રાજકારણે લીધું નહીં. આપણા ક્ષત્રિયો, આપણા બ્રાહ્મણો, આપણા જૈનો, આપણા ધર્મગુરુઓ, આપણા સુધારકો, આપણા સરદારો, એ બધાઓએ ધણુંખરું પ્રાંતિક કે સ્થાનિક સંસ્કારિત્વ સેવ્યું છે. રાજસ્થાનમાં રાણા કુંભાથી માંડીને તે કેઠ રાણા

સંગ્રામસિંહ સુધી ચિતોડના રાજવંશે ચક્રવર્તી પદ વરવા પ્રયત્નો કરેલા. પણ કોઇ ગૂજરાતી કે કાઠિયાવાડી રાજવીએ સોત્રંકી રાજ્યો સિવાય તેવો પુરુષાર્થ ખેડ્યો નહીં. તેમ અકબરથી માંડીને તે ઠેઠ આળાજ પેશવા સુધી રાજસ્થાનમાં ગિહારીમદ્દલ, ભગવાનદાસ, માનસિંહ, જયસિંહ, અને જશવતસિંહ થઇ ગયા. પણ તેજ વખતે આપણે ત્યાં એ સારા હિંદના રાજકારણમાં કોઇ બાણીતું થઇ ગયું નહીં. રાજસ્થાની ક્ષત્રિઓની સંસ્કારિતા એકદમ સ્થાનિક રહી ગઇ છે અને આપણે ત્યાં તે સંસ્કારિતા ઘણી વાર અન્યોન્ય વિદ્વાતક નીવડી છે. રાજમાં સારો ભાગ ન મળે તો બહાર પરાક્રમ કરવા નહીં નીકળતાં પોતાના ભાઇ સામે જ બહારવટું ખેલવાનો નિર્ણય કરનાર રાજસ્થાની રાજકારણમાં સાચા ક્ષત્રિયમાં ખપે છે !

બહારના જગત્તે કચ્છ - ગૂજરાત - કાઠિયાવાડના ક્ષત્રિયત્વનો આદ્ર્ ભાવ અને સ્થાનિક ભાવ જોટલો આશ્ચર્યકારક લાગે છે તેટલો જ તેના બ્રાહ્મણોનો મિશ્રવર્ણાશ્રમભાવ આશ્ચર્યકારક લાગે છે. આપણો પ્રદેશ દ્રવ્યપ્રધાન પ્રદેશ છે; આપણી સંસ્કારિતા અર્થપ્રધાન સંસ્કારિતા છે; આપણો સમાજ દ્રવ્યલક્ષી સમાજ છે; તેથી આપણો બ્રહ્મ સમાજ પણ તે જાતની સંસ્કારિતાથી રંગાઈ ગયો છે. ગૂજરાતે હિંદમાં ચક્રવર્તી રાજ્ય સ્થાપ્યું નહીં તો ગૂજરાતે હિંદને બહુ ધર્મ પણ ખોધ્યો નથી, ખેચાર અપવાદો સિવાય. બિહારે ગૌતમ અને મહાવીર આપ્યા; બંગાળે ગૌરાંગને આપ્યા; તેલંગણે વલ્લભાચાર્યને આપ્યા; મલબારે શંકરને આપ્યા; પંજાબે કચ્છીરને અને નાનકને આપ્યા; મહારાષ્ટ્રે રામદાસને અને તુકારામને આપ્યા; પણ ગૂજરાતે એવા વિરલ ધર્મસમ્રાટોને કે લક્ષ્મી સમ્રાટોને આપ્યા નથી. ગૂજરાતી બ્રાહ્મણોએ ધર્મ ખોધ્યો છે, તેનું સંરક્ષણ કર્યું છે, તેનું સમર્થન કર્યું છે. પણ તેમાંથી ભારતવર્ષીય સાહિત્યસમ્રાટો થઇ શક્યા નથી. જૈનોએ એ ખોટ કાંઈક

અંશે પૂરી પાડી છે. પણ તેમણે શ્રી. હેમચંદ્રાચાર્યને કલિકાલસર્વજ્ઞ કહીને ગૂજરાતની અધૂરી વિદ્યારસિકતાને અબજાતાં બહેર કરી દીધી છે. ટૂંકામાં, ગૂજરાતી આજણ સમાજ વિદ્યાવ્યાસંગી રહ્યો હશે; પણ તે સાથે દ્રવ્યનો ઉપાસક પણ થઈ ગયો છે.

ઓછું અધૂરું વિદ્યાસેવન

પરિણામે ગૂજરાતી વિદ્યાસેવકવર્ગ ભૂખ્યોદુઃખ્યો રહ્યો નથી, તો ગૂજરાતમાં વિદ્યતાની ખાતર વિદ્યાનું સેવન સોલંકીયુગ સિવાય મોટા પ્રમાણમાં થયું નથી. એ ઉણપ હજી સુધી પણ આપણને સાલતી આવે છે. ગૂજરાતનું સંસ્કૃતનું જ્ઞાન મહારાષ્ટ્રના તે જ્ઞાનની અપેક્ષાએ હીણું ગણાય છે. ગૂજરાતની શિક્ષણસંસ્થાઓમાં મહારાષ્ટ્રની શિક્ષણ-સંસ્થાઓના જેવો આત્મભોગ કે આત્મલક્ષ જોવામાં આવતું નથી અને ગૂજરાતવિદ્યાપિઠ જેવી સંસ્થામાં પણ ગૂજરાત જોઈએ તેવી વિદ્યાશક્તિ બતાવી શક્યું નથી.

આ આપણી સંસ્કારિતાની મોટી અને ગંભીર ન્યૂનતા કહેવાય. જે સમાજમાં વિદ્યા ખાતર વિદ્યાનું સેવન વિદ્યારસિક તરફથી નથી કરવામાં આવતું તે સમાજનો આત્મિક અભ્યુદય અધૂરો રહે છે અને તેટલે અંશે તેનું જીવન જડ, લક્ષ્યરહિત, અને એકાંગી રહે છે. ગૂજરાતીઓએ આ ન્યૂનતાનો દોષ એકદમ દૂર કરવો ઘટે છે.

ગૂજરાતમાં આજણ બળ ઓછું હોવાથી આપણા લોકોમાં ધર્મનું ખુની ઝતુન ઘણું ઓછું જોવામાં આવે છે અને ધર્મભાવનામાં સહિષ્ણુતાનો ગુણ વધારે જોવામાં આવે છે.

ગૂજરાતની દ્રવ્યલક્ષિતા

આપણી સંસ્કારિતા આટલી અનુગતી ક્ષાત્ર છે તે આપણે ભૂલી ગયા છીએ. તેનું એક ખાસ કારણ છે અને તે પણ આપણી

સંસ્કારિતામાં જ રહેલું છે. આપણા ઉપર આક્ષેપ મૂકાય છે કે આપણે તો દ્રવ્યલક્ષી છીએ, દ્રવ્યલક્ષી લોકો રાજકારણમાં વળી શું સમજે? આપણે આ આરોપને જૂઠો ઠરાવવા યત્ન કરીએ છીએ કે અમારે ત્યાં પણ ક્ષાત્ર ધર્મ પ્રવર્ત્યો છે. એક રીતે આપણે માટે પ્રતિપક્ષ સામે બચાવ કરવાની જરૂર નથી. આપણે દ્રવ્યલક્ષી હતા, છીએ અને દ્રવ્યલક્ષી રહીશું. દ્રવ્યલક્ષી રહેવામાં પાપ નથી, અધર્મ નથી, તેમ તેમાં નબળાઈ નથી. ઈંગ્લાંડની, હોલાંડની, પોર્ચુગલની, જાપાનની, અને અમેરિકાની દ્રવ્યલક્ષી પ્રજાઓ ચક્રવર્તી પ્રજાઓ થઈ છે; કાર્થેજનું બંદર એક વાર આફ્રિકા, સ્પેઇન અને સિસિલિ ઉપર રાજ્ય ચલાવતું અને વેપારી પશ્ચિમ - દિનિશિઅનો મોટા રાજદંડધારીઓ હતા. અત્યારે તો દરેક રાષ્ટ્ર અને દરેક પ્રજા દ્રવ્યલક્ષી બની ગયાં છે. દ્રવ્યલક્ષી દેશની પ્રજા સ્વતંત્ર રહે છે, તેમ પરતંત્ર પણ બને છે અને દ્રવ્યલક્ષી તમામ પ્રજાઓ ક્ષાત્ર ધર્મ વિસરી જાય છે તે કહેવામાં ભૂલ થાય છે. દુર્ભાગ્યે આપણા દેશના વર્ણશ્રમધર્મની પરંપરાથી તમામ દ્રવ્યલક્ષી પ્રજા પુરાતન કાળમાં ક્ષાત્ર ધર્મ ધારી શકી નહી. ગૂજરાતના દ્રવ્યલક્ષિત્વથી તેનાં બંદરો ઉપર ધણી વાર પરદેશી હકુમત રહી છે, તો તે જ લક્ષણથી તેનો આંતર પ્રદેશ જુલમી અધિકારથી બચી ગયો છે. બીજું, ગૂજરાતના દ્રવ્યલક્ષિત્વની છાપ રાષ્ટ્રતંત્ર ઉપર ખાસ પડી છે તે ભૂલી જવાય છે. જેમ અત્યારે મોટાં મોટાં રાષ્ટ્રોનો વ્યવહાર બેંકો ઉપર અને કરોડા-ધિપતિઓ ઉપર નભે છે તેમ ગૂજરાતનાં રાજ્યોનો વ્યવહાર તેના મોટામોટા વેપારીઓ ઉપર નભતો હતો અને ગૂજરાતના ઇતિહાસના એક સમયમાં તો આ વેપારીઓ રાજદંડ પણ ધારતા હતા. ગૂજરાત કાઠિઆવાડ વેપારીઓના પ્રદેશો છે. તે વેપારીઓ પોતાનાં મહા-જનો દ્વારા તમામ વ્યવહાર કરે છે. એ મહાજનોની વગ ગૂજરાત કાઠિઆવાડના ઇતિહાસમાં હરહંમેશ સારી રીતે રહી છે. એ મહા-

જનોએ ગૂજરાતના ચાવડાઓને ગાદી પાછી અપાવી, તો તેમણે ગૂજરાતના સોલંકીઓને ચક્રવર્તી પદ આપ્યું. ગૂજરાત જ્યારે દિલ્હીને વશ થયું ત્યારે તેમણે પોતાની વગથી મુસ્લીમ સત્તાના ઝનુનનો ત્રાસ ઓછો કર્યો તેટલું જ નહીં પણ ગૂજરાતમાં વસવા આવતા મુસલમાનોને તેમણે પોતાના જેવા વેપારીઓ બનાવી દીધા. એ મહાજનોમાં જૈન સંપ્રદાયની વગ ધણી સારી હતી. તેથી તેમના ધર્માચાર્યોએ દિલ્હીમાં પોતાની વગ સ્થાપી અને તેમના ભલભલા શેડીઆઓએ સુલતાનને, પાદશાહને, અને તેમના અમલદારોને પોતાને વશ કર્યા. અલાઉદ્દીનના સરદાર અલખખાંનો માનીતો સમરશાહ, મહમુદ તઘલખના અને ફિરોઝ તઘલખના માનીતા જૈન મુનિ જિનપ્રભસૂરિ, હીરવિજયસૂરિ, ભાનુચંદ્ર ઉપાધ્યાય અને શાંતિશ્વંદ્ર, એમનું બનેલું અકબરનું માનીતું જૈનમુનિવૃન્દ, એ આ બાબતની સાક્ષી પૂરે છે. આ મહાજનોએ અને તેમના ધર્મગુરુઓએ મોટા મોટા સુલતાનોને અને પાદશાહોને અને તેમના સુબાઓને દાખમાં રાખ્યા હતા, તો તેમણે ખુદ ગૂજરાત કાઠિઆવાડમાં નાના મોટા રાજવંશોને પણ પોતાના કબજામાં રાખ્યા હતા.

એ જ મહાજનમંડળ અત્યારે તેનું કર્તવ્ય જુદી રીતે કરી રહ્યું છે. તે જ મહાજનોના વારસો મુંબઈમાં સ્વરાજ્યની લડતને ટકાવી રહ્યા છે. મુંબઈ શહેરની સ્વતંત્રતા, સહૃદયતા, તેની ઉદારતા અને તેની સહિષ્ણુતા આ મહાજનમંડળોને આભારી છે. તે મહાજનમંડળમાં ગૂજરાતી, કચ્છી અને કાઠિઆવાડીઓ છે તે તો અહીં કહેવાની જરૂર નથી. તમારા પોતાના શહેરમાં, વડોદરામાં અને બીજાં શહેરોમાં મહાજનમંડળો એ જ કર્તવ્ય કરી રહ્યાં છે. ટૂંકામાં ગૂજરાત કાઠિઆવાડના રાજવ્યવહારમાં, તેના સમાજના જીવનમાં, તેની સંસ્કારિતામાં મહાજનમંડળ અને નગરશેઠ અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે. વર્તમાન રાજકારણમાં રાષ્ટ્ર અને વેપાર એ બે વચ્ચે નિકટ સંબંધ

છે અને રાષ્ટ્રચાલકો અને વેપારીઓ એક રથનાં બે પૈડાં સમાન છે. ગૂજરાત તો તે કામ જૂના કાળથી કરતું આવ્યું છે. હું તો એ જ ઇચ્છું છું કે આપણે વિશેષ દ્રવ્યલક્ષી થઈએ, આપણે રાજકારણમાં અને સંસ્કારિત્વમાં તે દ્રવ્યલક્ષિત્વની છાપ વધુ પાડીએ, અને એ દ્રવ્યલક્ષિત્વને ધર્મ્ય બનાવી રાજકારણને પણ આપણે ધર્મ્ય બનાવીએ.

ભવિષ્યમાં દ્રવ્યલક્ષી પ્રજા માટે સકળ હિંદરાષ્ટ્રના વ્યવહારમાં ઊંચું સ્થાન રહેશે. ગૂજરાત દ્રવ્યલક્ષી છે તેથી દ્રવ્યના વિષયને તે સારી રીતે સમજે છે અને તે સમજ પ્રમાણે તે ભવિષ્યનું રાજ્યતંત્ર ઘડી શકશે. આપણા એ દ્રવ્યલક્ષી વ્યવહારથી દેશના દ્રવ્યનું શાસ્ત્ર એટલે અર્થશાસ્ત્ર વધારે સ્પષ્ટ, વ્યવસ્થિત અને શાસ્ત્રીય બનશે અને તેના બાલ આપણે બીજા પ્રાંતોની પ્રજાને પણ આપી શકીશું. વળી ભારતવર્ષના દેશાવરના વેપાર માટે આપણે ભવિષ્યમાં જુદાંજુદાં રાષ્ટ્રો સાથે જુદાજુદા કરારો કરવા પડશે અને તેમાં પણ આપણે આ આપણા પુરાણા દ્રવ્યલક્ષિત્વના અનુભવને હિન્દ માટે ઉપયોગી બનાવી શકીશું. એ જ કાર્ય માટે આપણી ભવિષ્યની સરકારને જુદાજુદા દેશોમાં પ્રતિનિધિઓ રોકવા પડશે. તે પ્રતિનિધિઓ વેપારીઓ હશે તો તેઓ દેશાવરના વેપારને વધારશે, અને તેમનો સંબંધ સારો કરશે. તેવે વખતે દેશને ગૂજરાતના દ્રવ્યલક્ષી લોકોની જરૂર પડશે.

ખરું તો એ છે કે આપણી દ્રવ્યલક્ષી સંસ્કારિતાથી આપણે આપણો ક્ષાત્ર ધર્મ વિસરી ગયા નથી. પણ તેને આપણે ધર્મ્ય અને કોમળ બનાવ્યો છે. કેટલીક વાર આ ધર્મ્ય અને કોમળ ક્ષાત્ર ભાવ તરફ લોકો હસે છે. પણ નીતિશાસ્ત્રનાં મૂળ સૂત્રો હવે ફરતાં જાય છે અને તે સાથે જ તે ભાવમાં પણ ફેરફાર થતો જાય છે. દ્રવ્યલક્ષી લોકો નિરર્થક કચ્છેશ વિરુદ્ધ હોય છે; તેઓ મતભેદને લંબાવતા નથી અને તકરારનો તોડ એકદમ કાઢે છે. તેઓ માનસ

સ્વભાવના સૂક્ષ્મ અભ્યાસીઓ હોય છે અને તેમને તોડ કાઢતાં આવડે છે. રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે મતભેદ થતાં હવે યુદ્ધ કરવાને બદલે તોડ કઢાય છે અને રાષ્ટ્રો ધણા આકરા અનુભવ પછી શીખી શક્યાં છે કે તોડ કાઢી સુલેહ જળવવામાં જેટલો લાભ છે તેટલો લાભ લડાઈ કરી સામા પક્ષ પાસેથી વેપારના અને જમીનના લાભો મેળવવામાં નથી. અત્યારે યૂરોપમાં ગમે તેમ હોય, પણ વીસમી સદીના ત્રીજા દશકને અંતે આવનારા આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારના યુગમાં આપણા આ દ્રવ્યલક્ષી અને આર્થિક ક્ષત્રિય સ્વભાવને ધણું ઉપયોગી સ્થાન મળશે તે ચોક્કસ છે.

ક્ષાત્ર ધર્મના અભાવ ?

મને આ વિષય પરત્વે એટલું ઉમેરવા દો કે ગૂજરાતમાં ક્ષાત્ર ધર્મના અભાવ ઉપર તો હમણાં જ હાંસી થયાં કરે છે : પણ ગૂજરાતના જૂના ઇતિહાસના યુગમાં એવી હાંસી થતી નહીં એટલું જ નહીં પણ તેના પરાક્રમ માટે, તેના ક્ષાત્ર તેજ માટે, તેના સામા પક્ષને તાબે નહીં થવાના દુરાગ્રહ માટે તેના જ શત્રુ-પક્ષના અમલદારો અને લેખકો વખોડતા. ગૂજરાતના ક્ષત્રિય ઇતિહાસ મીરાતએઅહમદાઈમાં ગૂજરાત કાઠિઆવાડ દેશને ખાસ ખેલ એટલે લશ્કરની ભરતી કરવા માટે ખાસ પ્રદેશ કહેવામાં આવ્યો છે. જે હું એમ કહું કે ગૂજરાતના દક્ષિણ ભાગના હાલના સુરત જિલ્લાના સહવાસથી આખા ગૂજરાતને તેની કોમળતાનો આરોપી કરવામાં આવ્યો છે તો મને ખોટો પાડવામાં નહીં આવે.

નાતોના એકઠાઓ

ગૂજરાતકાઠિઆવાડનાં સુવ્યવસ્થિત અને સંપીલાં મહાજનોએ તેમની સંસ્કારિતા ઉપર જે સારી છાપ ખેસાડી છે તે મેં ઉપર કહ્યું. તેથી તે સંસ્થાઓ તદ્દન નિર્દોષ છે એમ સમજવાનું નથી.

એ મંડળોએ અથવા એ મંડળોને જન્મ આપનાર જુદા જુદા ધંધા-
ઓએ અને જુદી જુદો નાતોએ આપણી સંસ્કારિતાને ટકાવી રાખી
છે અને તે સંસ્કારિતાને પરવશ થવા દીધી નથી તો
તે જ સાથે એક દષ્ટિએ એ તમામ સંસ્થાઓ ગૂજરાતના
અને કાઠિઆવાડના સમાજના એકીકરણ સામે પણ વર્તે છે.
આપણા પ્રાંતમાં જેટલી નાતો અને જેટલાં મહાજનો હશે તેટલી
નાતો અને તેટલાં મહાજનો બીજે કયાંય પણ નહી હોય. બીજે
સ્થળે નાતો ધંધાવાર બંધાય છે. ત્યાં નાતો મોટી રહી શકી છે.
પણ ગૂજરાતમાં તો નાતો માત્ર ધંધાવાર જ બંધાય નથી; તે નાતો
શહેરોવાર, ગામડાંવાર, તાલુકાઓવાર, અમુક પ્રદેશવાર બંધાય ગઈ
છે અને તેમાં પણ અનેક તડો પેસી ગયાં છે. પૂર્વે આ નાતોએ
સારું કામ કર્યું હશે : પણ અત્યારે તેમનું જરા પણ પ્રયોજન નથી.
મને લાગે છે કે આટલાં આટલાં વર્ષોના તેમની સામેના વિરોધ છતાં
તે સંસ્થાઓ ટકી રહી છે તે આપણા સુધારકોની, નાતનાં માણસોની,
અને શિક્ષિત લોકોની નબળાઈ સૂચવે છે. એ નાતોનું એકીકરણ
કરવાની ખાસ જરૂર છે. જે પ્રજા પરદેશી સરકારને નમાવી શકે છે
તે પ્રથમ પોતાના આંતર રોગના નિવારણમાં કેમ બેદરકારી બતાવે
છે તે સમજાતું નથી. મને લાગે છે કે આ બાબતમાં આપણે નાતનો
En masse સામુદાયિક તિરસ્કાર કરવો જોઈએ. જ્યાં શિક્ષણ
એકસરખું થઈ ગયું છે, જ્યાં આચારવિચાર એકસરખા થઈ ગયા છે,
જ્યાં વર્ણાશ્રમધર્મ જેવું કંઈ રહ્યું નથી અને જ્યાં નાની નાતોથી
લગ્નના વ્યવહારમાં અનેક જાતની અયોગ્ય અને પ્રજનનશાસ્ત્ર
Eugenicsની વિરુદ્ધ રુઢિઓ સાચવવી પડે છે ત્યાં નાતો સદંતર નીકળી
જવી જોઈએ. ગૂજરાતકાઠિઆવાડના એકીકરણમાં અને હિંદરાષ્ટ્રના
ગૂજરાત સાથેના સંબંધમાં આ નાતની સંસ્થા આપણને ચોક્કસ
વિધનકર નીવડવાની. વળી અત્યારે આપણા રાજકારણમાં ધર્મભેદને

અને જાતિભેદને સ્વરાજ્ય વિરુદ્ધ સ્થાન મળે છે તે જોતાં આ નાતોનો ગૂજરાતની પ્રજાએ પુરત તિરસ્કાર કરવો જોઈએ. આ એકડાએનો તો હવે નાશ જ થવો જોઈએ. કોઈપણ નાતમાંથી માત્ર થોડાએક જણા બહાર જઈ સુધારો કરે એ ઇચ્છવા જોગ નથી. તે તો સુધારકોની નવી નાત કરવા જેવું થાય છે.

ગૂજરાતનો મધ્યમ વર્ગ

ગૂજરાતના દ્રવ્યલક્ષી સ્વભાવનું બીજું પરિણામ હવે હું લઉં. કાઠિઆવાડગૂજરાત વાણિજ્યપ્રધાન પ્રદેશો છે એટલે એ પ્રદેશોમાં આર્થિક સમાનતા વિશેષ ઊંચા શકે એમ માનવામાં આવે છે; પણ એ લક્ષણ બીજી રીતે મૂકાવું જોઈએ. ગૂજરાતમાં દરિદ્રતા છે જ. એવો કયો દેશ છે, જ્યાં દરિદ્રતા નથી ? પણ ગૂજરાતની દરિદ્રતા દેશના બીજા ભાગોની અપેક્ષાએ ઓછી છે. આપણે ત્યાં કરોડાધિપતિઓ છે, તો ભૂખે મરતા દરિદ્રનારાયણો પણ છે. પણ આપણા સમાજમાં મધ્યમ વર્ગનો ભાગ બીજા પ્રદેશના સમાજની અપેક્ષાએ ઘણો મોટો છે. તેથી આપણે સમાજ સ્વાશ્રયી છે, આપકમાઉં છે, ગરીબીથી અસંતોષી અને શરમાઉં છે. યૂરોપમાં તો આ યુગમાં ગરીબાઈને ખાસ અધિકારો આપવામાં આવે છે. પણ ખરો ગૂજરાતી તો પોતાને ગરીબ કહેવરાવતાં શરમાશે અને બનતા સૂધી તે હાથ લાંબો નહીં કરે.

આપણા સમાજના આ ગુણથી આપણું સંસ્કારિત્વ બીજાની અપેક્ષાએ ઊંચું રહી શક્યું છે. આપણા સમાજની સામે થવાની તેમ જ બચાવ કરવાની શક્તિ ખાસ લાક્ષણિક કહી શકાય. ગર્વમેટ ઓફ ઇન્ડિયાના સાયમન કમિશનના રિપોર્ટ ઉપરના નિવેદનમાં ગૂજરાતની આ સમર્થતાને ખાસ મૂકવામાં આવી છે. પરિણામે આપણે પરદેશી સત્તા સામે ઘણા લાંબા કાળ સુધી ઝઝૂમી શક્યા

છીએ. શોકની વાત છે કે મહારાષ્ટ્રનો ઔરંગઝેબ સામેનો ત્રીસ વર્ષનો દારુણ સંગ્રામ દરેક નિશાળીઓ થોડો ઘણો બાણ છે : પણ ગૂજરાતના છેલ્લા સુલતાન મુઝફ્ફરશાહનો પાદશાહ અકબર સામેનો ત્રીસ વર્ષોનો સતત સંગ્રામ પ્રોફેસરો પણ બાણતા નથી ! તે જ લક્ષણનો અનુભવ આપણને ગયે વર્ષે જ થયો. ગૂજરાતી વેપારી અને ગૂજરાતી ખેડૂત મહાજનમંડળની આજ્ઞા મુજબ વર્તી શકે છે, તેમ તે જાને પોતાની સારી આર્થિક સ્થિતિથી સરકાર સામે પણ લડી શકે છે તે આપણે જોઈ શક્યા. હિંદના બીજા પ્રદેશનો વેપારી કે ખેડૂત એટલે સુધી ટકી શક્યો હોત કે નહીં તે સવાલની બાબત છે.

આપણા સમાજની આ વિલક્ષણતાનું આપણા રાજકારણ ઉપર ભવિષ્યમાં ખાસ પરિણામ આવશે. જે દેશમાં મધ્યમ વર્ગ સમજી હોય છે, ભણેલો હોય છે, વધુ સંખ્યામાં હોય છે, અને સાધનસંપન્ન હોય છે તે દેશમાં પ્રજાતંત્ર Democracy નો પ્રયોગ ખાસ સફળ થાય છે. આપણા આર્થિક વ્યવહારમાં આપણે જૂના કાળથી મહાજનમંડળનું તંત્ર ઊઠાવતા હતા; હવે આપણે પ્રજાતંત્રનો સ્વાદ લેવા માંડ્યો છે; મને ચોક્કસ લાગે છે કે હિંદનો કોઈ પણ પ્રદેશ જો આ પ્રયોગ માટે ખાસ યોગ્ય ભૂમિકાનું પ્રયોજન સારતો હોય તો તે ગૂજરાતનો દેશ છે.

પ્રજાતંત્રમાં શિક્ષિત અને સમજી મધ્યમ વર્ગની માત્ર જરૂર નથી : તેમાં સહનશીલતા, પારકાના મત પ્રત્યે માન, અને અહિંસક વૃત્તિની પણ જરૂર છે. ગૂજરાતની સંસ્કારિતામાં તો તે ખાસ છે.

ગૂજરાતનો અસ્પર્શવાદ

આ જ કારણથી આપણે ત્યાં મહારાષ્ટ્રમાં કે દક્ષિણમાં છે તેવો આક્ષણ, આક્ષણેતર, જેવો પ્રશ્ન નથી; અલગત, આપણે ત્યાં તેના કરતાં પણ વિશેષ કઠંગો પ્રશ્ન છે. ત્યાં તો આક્ષણ, અઆક્ષણ,

દેશસ્થ, કોંકણસ્થ, એવા ભેદો છે, જે ભેદો મોટા મોટા જનસમૂહોના ભેદો છે. પણ આપણે ત્યાં તેથી ઉલટું છે. આપણે ત્યાં નાની નાની નાતના ભેદો છે અને ઉપરાંત જાતિના ભેદો છે. આપણો રાષ્ટ્રભાવ તે કારણોથી બીજા વિભાગોના રાષ્ટ્રભાવ કરતાં એક દષ્ટિએ વધારે સંકુચિત બને છે. આ બાબત હું હમણાં જ કહી ગયો.

છતાં આપણા બ્રાહ્મણો વ્યવહારે એકદમ વર્ણાશ્રમવાદી નહીં હોવાથી અને તેમનું લક્ષણ પણ દ્રવ્ય તરફ ગયેલું હોવાથી આપણે ત્યાં સ્પર્શસ્પર્શવાદ મહારાષ્ટ્રના જેવો બીડો અથવા દક્ષિણ દેશના જેવો તુચ્છકારથી ભરેલો નથી. આપણે ત્યાં દલિત વર્ગોની સંખ્યા ઘણી ઓછી છે, એટલું જ નહીં, આપણા સમાજની તે વર્ગ તરફની વૃત્તિ દક્ષિણની અપેક્ષાએ વધારે સમજુ, વ્યાવહારિક, કામજન, અને ઓછી ધિક્કારપાત્ર છે. આપણી સંસ્કારિતાના આ ગુણ માટે આપણે આપણા ઉત્તર દેશ સાથેના સંબંધનો અને ઇસ્લામનો, જૈનોનો, સ્વામિનારાયણપંથનો, અને છેવટે ખ્રિસ્તી પંથનો પાડ માનવો જોઈએ.

ભીલો. રાનીપરજ. કાળીપરજ. પારસીઓ.

મેં ઉપર આપણી કેટલીક જાતિઓ વિષે કાંઈક કાંઈક કહ્યું, હવે હું આપણા સમાજના ખાસ વિભાગ ઉપર આવું. આ વિભાગમાં આપણા દેશના ભીલોને અને રાનીપરજના અને કાળીપરજના લોકોને હું ગણાવીશ. તે લોકો ગૂજરાતના અસલ વતનીઓ છે. તેઓ કયાંય બહારથી આવ્યા નથી. રાનીપરજ અને કાળીપરજ ભાગ આપણા ઇતિહાસના કેટલાક વખત માટે મહારાષ્ટ્રને તાબે આવી ગયો હતો. તેથી આપણી સંસ્કારિતા કેટલાક વખત માટે તો તેટલે સૂધી પહોંચી શકી નહોતી. ગૂજરાતની હદ સુરતની પેલી પાર સોલંકી અને મુસલમાની અમલમાં ગઈ હતી, તે પહેલાં નહીં. તે વખતમાં લાટ પ્રદેશનો તમામ ભાગ અને તે ઉપરાંત અત્યારે થાણા જિલ્લામાં

આવતો વસઇ અને મુંબઈના ટાપુનો પ્રદેશ તે રિસાયતમાં આવી ગયો હતો. તે પછી મોગલ સમયમાં ગૂજરાતના સુથાના અમલ નીચે આખા સુરત જિલ્લાનો મુલક આવી જતો હતો તેથી તે દિશા તરફ આપણી સંસ્કારિતા પહોંચી ગઇ હતી. પણ એ સંસ્કારિતાનો વિસ્તાર વધી શક્યો નહોતો. તેમાં પારસીઓ રહેતા હોવાથી તે સંસ્કારિતામાં ખીજે ગુણુ ભળ્યો હતો, જે ગુણુને ગૂજરાતી સંસ્કારિતાએ વધાવી લીધો છે, સાંખી લીધો છે, સંસ્કર્યો છે અને ઉત્તેજ્યો પણ છે. આપણે તો પારસીઓને હિંદુઓ જ ટેવ્યા છે.

છતાં હમણાં સુધી આપણી સંસ્કારિતાએ ભીલોને, કાળીપરજોને અને રાનીપરજોને અવગણ્યા હતા. ઉત્તરથી વસેલા બ્રાહ્મણોએ તે તરફ ઘડું નજર કરી નહોતી. તેમના વખતમાં તે પ્રદેશ ગૂજરાતી હતો પણ નહી. તે જ કારણસર જૈનોએ તે પ્રદેશને અવગણ્યો હતો; સ્વામિનારાયણે તે તરફ ધ્યાન આપ્યું નહી; મુસ્લીમોએ ત્યાં દૃષ્ટિ કરી; પણ ગૂજરાતના ખીજા પ્રદેશોમાં તેઓ જેવું કાર્ય કરી શક્યા તેવું કાર્ય તેઓ આ રાનીપરજમાં કરી શક્યા નહી; જો કે અજમેરના ચિસ્તી સંપ્રદાયના માંગરોળવાળા પીર મોટામીયાના વડવાઓ જેવા મુસ્લીમ ફકીરો અને ઓલીઆઓ આ રાનીપરજમાં હિંદુમુસ્લીમ એકતાનો અને મુસ્લીમ સંસ્કૃતિ ઉપર આસ્થા રાખવાનો ઉપદેશ આપી ગયા છે. પણ રાનીપરજ અત્યાર સુધી રાનીપરજ રહી હતી. તેણે કોઈ સંસ્કારોને પૂરેપૂરા અપનાવ્યા નથી. ખ્રિસ્તી પાદરીઓએ પણ ત્યાં ઝાઝો વાસ કર્યો નહીં. પરિણામે ગૂજરાતનો આ સમાજ ગૂજરાતી સંસ્કારિતાથી અલગ રહી ગયો હતો. પણ વીસમી સદીમાં એ ઉદારસીનતા ક્યાં સુધી ચાલી શકે? દારુનિષેધની પ્રવૃત્તિએ એ પ્રદેશને પોતાની સંભાળ નીચે મૂક્યા અને ગાંધીજીએ અને વલ્લભભાઈએ તે લોકોને પોતાના ધ્યેયમાં

કેળવ્યા. અત્યારે એ સમાજ ખરો ગૂજરાતી સમાજ બની ગયો છે. જે કાર્ય પ્રાહ્મણોએ, જૈનોએ, મુસ્લીમોએ, ઉદ્ધવસંપ્રદાયે, ખ્રિસ્તી-ઓએ ન કર્યું તે કાર્ય નરસિંહ મહેતાના “વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ” એ પદની પ્રાર્થના ગાતા ગૂજરાતનાં “છકોતેર કુળ”ને તારનાર વીસમી સદીના અવનવા વૈષ્ણવ “નરસૈયા”ના સ્વામી મોહનના દાસ મોહનદાસે અને ખેડા જિલ્લાના ખેડૂત સરદારે કરી બતાવ્યું. એ કાર્યથી ગૂજરાતની સંસ્કારિતાની વ્યાપકતા તેની જુદી જુદી પ્રજાઓ પરત્વે લગભગ પરિપૂર્ણતાએ પહોંચી શકી છે, તે પ્રદેશ હિન્દના ધ્યેયની લડતમાં પુણ્ય ભૂમિ જેવો થઈ રહ્યો છે અને તેનો એક વાળ વાંકો થાય તો તે સહન થઈ શકશે નહીં એ ઘોષણા આખા હિન્દે અનેક વાર કરી છે. રાનીપરજના ગૂજરાતી સંસ્કરણમાં મહુમ મહારાજ સયાજીરાવ ગાયકવાડની સેવા એટલી જ સુંદર હતી. વિચાર કરો. ગૂજરાતમાં નાગ લોકો હતા; ગૂજરાતમાં રાષ્ટ્રકૂટો હતા; ચાલુક્યો હતા. પણ રાષ્ટ્રકૂટોએ અને ચાલુક્યોએ ડાંગનાં જંગલોમાં અને રાનીપરજના આછી વસતિવાળા પ્રદેશમાં મંદિરો વસાવ્યાં નહીં, લોકભાષામાં ફેરફાર કર્યો નહીં, ખેતીને ઊભળી નહીં, વેપારઉદ્યોગોને વિકસાવ્યા નહીં. મહારાજ સયાજીરાવ ગાયકવાડ દક્ષિણવંશી હતા. તેમનો ઉચ્ચગ્રાહ સર્વવ્યાપી હતો. તેમણે કાળીપરજને રાનીપરજ તરીકે સંબોધવાનો ચાલ શરુ કર્યો, ત્યાં શિક્ષણસંસ્થાઓ અને સહકારી મંડળોઓ સ્થાપી અને તે ઉચ્ચ આદર્શને વ્યવહારમાં મૂકવા પોતાના અમલદારોને ઉત્સાહમંત્ર આપ્યો. ગાંધીજીની સંસ્થાઓએ એનો ઉપયોગ કર્યો.

ગૂજરાતી સંસ્કારિતા અત્યારે તો લાટપ્રદેશની ચે પેલે પાર જઈ ચૂકી છે. તે સંસ્કારિતામાં અત્યારે ધરમપુરતું સંસ્થાન આવી જાય

છે, તો તેમાં મુંબઈ શહેર, અને ખાસ કરીને મુંબઈશહેરનાં ઘણાં પરાં સમાઈ જાય છે અને દક્ષિણમાં તો તે સંસ્કારિતા ઠેઠ પૂના કેંપ સુધી પહોંચી ગઈ છે.

મુસ્લીમો

આ સંસ્કારિતામાં મેં પારસી ગુણનો ઉલ્લેખ હમણાં જ કર્યો હતો. તેમાં મુસ્લીમોની મેં અવગણના કરી છે એવું હું કહેવ-રાવવા ખીલકુલ ઇચ્છતો નથી. હિન્દુઓ માફક ગૂજરાતી મુસ્લીમોની સંસ્કારિતા પણ ઉત્તરલક્ષી રહી છે; તેઓ દ્રવ્યલક્ષી બની ગયા છે; તેમનામાં યે ક્યાંક ક્યાંક હિન્દુઓ જેવા વિભાગો પડી ગયા છે : તેઓ પણ બૃહદ્ગૂજરાતી થઈ ગયા છે; તેમણે ય ધર્મશુરુઓની જોહકુમીથી સ્વતંત્ર રહેવા પ્રયત્નો કર્યા છે. હમણાં હમણાં તેઓ પોતાના વતનની સંસ્કૃતિથી એકદમ તોખા પડવા ઇચ્છતા થયા છે, જે ખીલકુલ ઇચ્છવાજોગ નથી. ઉપાય હું પછી દર્શાવીશ.

ગૂજરાતી ભૂગોળ અને સંસ્કારિતા

કહે છે કે History is a time - line: Geography is a space - circle. દરેક દેશના સંસ્કારિતવત્તું ઘડતર તેની ભૂગોળ ઉપર અવલંબી રહે છે અને પગલે પગલે તેને ભૂગોળજનિત પરિસ્થિતિઓની ગણતરી કરવી પડે છે. પણ ભૂગોળથી માત્ર સંસ્કારિતાનું ઘડતર નક્કી થઈ શકતું નથી. સંસ્કારિતા એ આત્મિક, વ્યક્તિગત અને સામાજિક ગુણ છે. તેથી સમાજ પોતાના વતનની ભૂગોળને પોતાના હિત પ્રમાણે ધરિદાપૂર્વક ફેરવી શકે છે અને ભૂગોળની અનેક પરિસ્થિતિઓમાંથી પોતાને અનુકૂળ જ પરિસ્થિતિઓ હોય તેને ગ્રહણ કરી લે છે અને બીજીને છોડી દે છે અથવા તેમના ગુણોમાં યોગ્ય ફેરફારો કરે છે. કોઈ પણ સમાજ આવો ફેરફાર ત્યારે જ કરી શકે, જ્યારે તેનામાં સંસ્કારિતા આવી હોય. ગ્રેટબ્રિટન

અને સિસિલિ, જંને ટાપુઓ છે; પણ ઇંગ્લંડ અત્યારે મોટી રીયાસત છે, ત્યારે સિસિલિ માત્ર ઇટાલિનો તાબેદાર પ્રદેશ છે. જાપાન અને ગ્રેટબ્રિટન જંને ટાપુઓ છે; પણ જાપાન હમણાં સુધી નાનું અને હિસાબ વગરનું રાજ્ય હતું, ત્યારે ઇંગ્લંડ બસો વર્ષો થયાં મોટાં રાજ્યોમાં આવે છે. હિંદુસ્તાનનાં મૌર્ય, ગુપ્ત, હર્ષયુગી અને સુલતાની તથા મોગલશાહી સામ્રાજ્યો એશિયામાં અને યુરોપમાં પ્રથમ પંક્તિનાં સામ્રાજ્યો ગણાતાં; તે જ દેશ અત્યારે ઇંગ્લંડ જેવા નાના દેશની તાબેદારી ભોગવી રહ્યો છે. એ જ દેશ છે, એ જ ભૂમિ છે, એ જ પર્વતો અને નદીઓ છે, એ જ પ્રજાઓ અને ધર્મો છે; પણ કેટલાંક કારણોથી એક વાર તે પરિસ્થિતિઓથી આપણે દુનિયાની પ્રજાઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાતા. અત્યારે તેની તે જ પરિસ્થિતિઓ કાયમ છે, છતાં આપણે દુનિયાની પ્રજાઓમાં કનિષ્ઠ પ્રજા ગણાઈએ છીએ અને યુરોપએશિયામાં ભમતા હિન્દી જનને પોતાના પૂર્વકાળ માટે અભિમાન થાય છે ત્યારે પોતાની વર્તમાન પરાધીનતા માટે નીચું જોવું પડે છે.

આપણી સંસ્કારિતાને પણ આ નિયમ લાગુ પડે છે. આપણી નર્મદા જેવી મોટી નદીઓ આપણને બહુ કામમાં નથી આવી. કાઠિઆવાડમાં આવેલા નાનામોટા ડુંગરોથી તેનું રાજકારણ અતિ સ્થાનિક થઈ ગયું છે. આપણાં બંદરોથી આપણે બૃહદ્ગૂજરાત વસાવી શક્યા છીએ. પણ તે જ બંદરો વાટે આપણે આપણી જ નહીં પણ આપણા દેશની પણ સ્વતંત્રતા ગોઈ છે. ગૂજરાતનો બંદરકાંઠો તો ધણાં વર્ષો થયાં પરાધીન થઈ રહ્યો છે. ગૂજરાતના સુલતાનોએ તેને સ્વતંત્ર કરવા અથાગ મહેનત કરેલી અને યુવાન સુલતાન બહાદુરશાહે તો તે માટે પોતાનો જીવ સીધો આપેલો. આપણાં સ્થાનિક રાજકારણોથી કાઠિઆવાડના કિનારાનો જોઈએ તેવો વિકાસ વેપાર માટે અને વસવાટ માટે થઈ શકતો નથી. આપણા ભવિષ્યના

રાજકારણમાં આ બાબત ઉપર આપણે પુષ્કળ ધ્યાન આપવું પડશે અને દરિઆકાંઠાની આપણી નબળાઈ આપણે દૂર કરવા પ્રયત્નો કરવા પડશે. દૂર દૂર પોર્ચુગલ દેશથી આવતા કાફલાને ગૂજરાતના સુલતાનો હાવી શકતા નહીં અને તે માટે તેમને ઇજાજતના અને તુર્કીના સુલતાનોની મદદ માંગવી પડતી. ખુદ મોગલ પાદશાહો પાસે પણ સારું દરિઆઈ બળ નહોતું. પરિણામે આપણો આખો બંદરકાંઠો પરદેશી હકુમત નીચે રહ્યો અને એ દ્વારા પરદેશીઓએ દેશના અંદરના ભાગમાં પણ પોતાની હકુમત સ્થાપી. આ આપણી સંસ્કારિતાની મોટી નબળાઈ ગણાય.

આપણો બંદરકાંઠો આટલો ખુલ્લો હોવાથી તે પ્રદેશ ઉપર વસનાર પરદેશીઓ આપણી સંસ્કારિતા ઉપર કાંઈક કાંઈક અસર મૂકતા ગયા છે. પુરાતન કાળમાં આપણું બંદરો ઉપર અસુરો, રોમનો, અને અરબો વસ્યા હતા. પારસીઓએ તે બંદરો વાટે ગૂજરાતમાં વસવાટ કર્યો. દક્ષિણ ગૂજરાતની સંસ્કારિતામાં પારસીઓનું સ્થાન મહત્વનું છે. તેમનો અને કાળીપરજનો આર્થિક સંબંધ, તેમનું મુળમાં સ્થાન, તેમનો સર્વત્રાહી સ્વભાવ, તેમની રાજ્ય કરતા કોઈ-નહી સમુદાય સાથે મિત્રભાવે રહેવાની ખાસીઅત, હંમેશાં ધ્યાન રાખવા જેવાં છે. અત્યારે દીવ, દમણ, અને ગોવા ઉપર અને બ્રિટિશ હકુમત પહેલાં વધારે પ્રદેશમાં સત્તા ધરાવતી પોર્ચુગલની સરકારે કાઠિઆવાડના અને દક્ષિણ ગૂજરાતના રાજકારણ ઉપર અને ગૂજરાતી ભાષા ઉપર હંમેશની છાપ મૂકી છે. આ પ્રદેશ બહુગૂજરાત છે અને એ તરફ આપણી પ્રજાનું હજી સુધી ધ્યાન પહોંચ્યું નથી તે નવાઈની વાત છે. ગૂજરાતની સંસ્કારિતામાં દીવની અને દમણની ઉપયોગિતા આપણે ભવિષ્યમાં વિશેષ વિચારવી જોઈએ.

આપણી ભૂગોળ અને આપણી સંસ્કારિતાનો સંબંધ વિચારતાં હું આટલેથી અટકીશ.

વૈદિક, બૌદ્ધ, જૈન અને વૈષ્ણવ સંસ્કારો. ઇસાઈ મત.

આપણા જુદા જુદા સંપ્રદાયોનો આપણા સંસ્કારિત્વ સાથેનો સંબંધ ઉપર હું થોડો થોડો વિચારી ગયો છું. પુરાતન વૈદિક સંસ્કૃતિ ગૂજરાતકાઠિઆવાડમાં પ્રવેશી. ત્યાર પછી જૈન અને બૌદ્ધ સંપ્રદાયો દેશમાં આવ્યા અને તેથી તે સંસ્કૃતિનો ઘાટ ફરી ગયો. તેમાં જૈન સંપ્રદાયે આપેલો નવો ઘાટ તો હજુ સુધી ચાલ્યો આવે છે. આપણા ક્ષત્રિયોની આદ્રતા, હિન્દના બીજા પ્રદેશોના બ્રાહ્મણોની અપેક્ષાએ આપણા બ્રાહ્મણોની વૈશ્ય શુદ્ધિ, તેમનું ઓછું વિદ્યાબ્યાસ-ગિત્વ, આપણા શૂદ્ર સમાજની ઓછી નિષ્ઠુરતા અને તેમનો અને ઉચ્ચ વર્ણોનો સારો સંબંધ, એ જૈનોને આભારી છે.

આપણી સંસ્કારિતાને જૈનોએ આપેલા ઘાટ ઉપર એક એવો આક્ષેપ મૂકવામાં આવે છે કે તેથી આપણે આપણી સ્વતંત્રતા ખોઈ બેઠા. પણ તે આરોપ મને ખોટો લાગે છે. મુસલમાનોએ ઉત્તરે તથા દક્ષિણે હિન્દના જે રાજ્યોને હરાવેલા તે કાંઈ જૈનો નહોતા; પરાજિત થયેલા ક્ષત્રિય રાજ્યોનાં સૈન્યો જૈન નહોતાં; તેમના અમાત્યો અને સરદારો જૈન નહોતા; તે વખતે પ્રજાનો મોટો ભાગ જૈન નહોતો. એવો જ આરોપ ગિળને રોમના સામ્રાજ્યના ખ્રિસ્તિઓ ઉપર એક વાર મૂકેલો, જે હવે ઇતિહાસના અભ્યાસીઓ સ્વીકારતા નથી.

આપણે ત્યાં દુર્ગાપૂજનો સંપ્રદાય જોવામાં આવે છે તે એક વાર સારી રીતે પ્રચલિત હતો. જૈન સંપ્રદાયે ગૂજરાતકાઠિઆ-વાડના દુર્ગાપૂજના સંપ્રદાય ઉપર મૂકેલી છાપ વિશે મારે અહીં થોડુંક કહેવું જોઈએ. જંગાળમાં એ દુર્ગાપૂજની સાથે કાલીઘાટનો પ્રસંગ જડાયો છે અને મિત્ર મેયોના “મધર ઇન્ડિયા”ના પહેલા પ્રકરણમાં તે કાલીઘાટની વધપરંપરાને એવી તો સખ્ત આપામાં વર્ણવી છે કે કાલીઘાટનો વિચાર માત્ર

દરેકના મનમાં જુગુપ્સા ઉત્પન્ન કરે. ગૂજરાતકાઠિઆવાડની આ દુર્ગાપૂજા જૈન સંપ્રદાયની અસરથી એકદમ મૃદુ બની ગઈ છે. હવે તો તેણે કળાનું રૂપ લીધું છે. આપણે ત્યાં દુર્ગાપૂજના વ્યવહારમાંથી પશુવધનો વિધિ લગભગ નીકળી ગયો છે. તે પૂજા આપણા પુરુષવર્ગમાંથી સ્ત્રીવર્ગમાં નીતરી આવી છે, સ્ત્રીવર્ગની દુર્ગાપૂજનું નવરાત્રિના ગરબામાં પરિવર્તન થયું છે, નવરાત્રિનો ગરબો સર્વરાત્રિનો ગરબો થઈ ગયો છે, ગરબાની કળા હવે ગૂજરાતી મટી સર્વહિંદી થવા લાગી છે અને પ્રથમના ગરબાની સરળતામાં ઉચ્ચ અને શિક્ષિત વર્ગોનું શિષ્ટ સાહિત્ય અને તેમની કલારસિકતા પેસતાં જાય છે.

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયે આપણી સંસ્કારિતાને વિશિષ્ટ પ્રકારે ઘડી છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયે ગૂજરાતનાં મંદિરોને હવેલીની સરળતાની ભાવના અર્પી, મુસ્લીમ ધ્વંસથી મંદિરોના બાંધકામમાં થતી લાખો રૂપિઆની ખર્ચાદી અટકાવી, શ્વેતાંબરી જૈનોના કલામય જીવનને ગૂજરાતના બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, શૂદ્ર, બધા વર્ણોમાં ફેલાવ્યું, શૂદ્રોને બન્નિભાવમાં પ્રેરી મુસ્લીમ જનતાથી અલગ રાખ્યા અને પુષ્ટિ-સંપ્રદાયથી આર્ય સંસ્કૃતિને ગૂજરાતમાં લોકલોખ્ય બનાવી.

ઓગસીસમી સદીના ત્રીજા દસકામાં વૈષ્ણવ દર્શનના ઉદ્ભવ સંપ્રદાયે આપણી કાઠી, રાજપુત અને બીજી ઘણી જાતિઓને અને નાતોને ભક્તિસંસ્કારમાં પ્રેરી હતી તે મારે અહીં ખાસ કહેવું જોઈએ.

દલિત કામનો ઉદ્ધાર કરવામાં ઇસાઈ લોકોએ પણ સારું કર્તવ્ય બજાવ્યું છે. તે સિવાય દેવસમાજની અને ખાસ કરીને આર્યસમાજની અહીં નોંધ લેવી જોઈએ. - આર્યસમાજ પ્રથમ હિન્દની પુરાતન સંસ્કૃતિના એક લક્ષણ મૂર્તિપૂજા સામે હતો : નવાઈની વાત તો એ છે કે તે જ મૂર્તિને આશ્રય આપનાર હિન્દુ અને જન મંદિરોનું

રક્ષણ માગવામાં અને તેમના ઉપર આઘાત કરનાર સામે યથાવ કરવામાં તે માર્ગના અનુયાયીઓ અત્યારે વિશિષ્ટ કામ કરી રહ્યા છે.

મુસલ્લીમ સંસ્કૃતિનું ઋણ

છેવટે, હું મુસલ્લીમ વિભાગ લખશ. હિન્દની સંસ્કારિતાના અભ્યાસીને ભાગ્યે જ ખબર છે કે ગૂજરાતી મુસલ્લીમ સંસ્કારિતાની તે કેટલી ઋણી છે ! ગૂજરાતમાં મુસલ્લીમો મુસલ્લીમ સત્તા અગાઉ ઘણા વખત થયાં રહેતા હતા અને તેમને ગૂજરાતના રાજવીઓએ તેમની સંસ્કારિતા પૂરતા બધા અધિકારો આપ્યા હતા. ગૂજરાતમાં મુસલમાનોએ જ્યારે રાજ્યસત્તા સ્થાપી ત્યારે તેઓ આ લોકો સાથે નિકટ સંબંધમાં આવ્યા, એટલું જ નહીં પણ આપણાં બંધરો વાટે તેમણે મક્કા મદીના અને ઇરાક સાથે સંબંધ રાખવો શરુ કર્યો. ત્યાર પછી મુસલમાનોએ ગૂજરાતમાં સ્વતંત્ર સત્તા સ્થાપી. ગૂજરાતના મુસલમાની સુલતાનો મુસલ્લીમ વિદ્યાને અને કળાને સારું ઉત્તેજન આપતા અને અમદાવાદમાં તેઓ હિન્દની અને હિન્દ બહારની મુસલ્લીમ સંસ્કૃતિના હરેક વિભાગને, અને તેમાં પણ ખાસ કરીને સુફીવાદને આશ્રય આપતા. એ વખતે ઇસ્લામી ધર્મમાં જે સુધારકો થયા તેમાંના કેટલાકને ગૂજરાતી મુસલમાનોનો સારો આશરો હતો. એ સુધારકોમાં કેટલાએક મહાદેવી સંપ્રદાયના હતા અને તેમાં અણુલ દ્વજલનો અને અણુલદ્વૈજનો ગ્રામ શેખ મુગારક મુખ્ય હતા. એ શેખે અને તેના પ્રસંશકોએ અને મિત્રોએ પાદશાહ જહાંગીર અકબરને ધર્મની ગામતમાં ઘણો ઉદાર બુદ્ધિવાળો કર્યો અને દીનેઈશ્વાહીના નવા સંપ્રદાયની સ્થાપનામાં અમદાવાદની મદ્રેસાઓમાં અને મસ્જિદોમાં ચર્ચાતા સિદ્ધાંતોમાંની છાયા મૂકાવી.

મુસલ્લીમ ઝોલિયાઓ ગૂજરાતમાં સિદ્ધરાજના વખત અગાઉ પણ રહેતા હતા. ગાટણ, ખંભાત, ખીખપુર, બરુચ, ડભોઈ વગેરે સ્થળોએ

મુસ્લીમો વેપાર કરતા હતા. પાટણનો સોદાગર મોહોલ્લો ધણો જૂનો છે અને એ સોદાગર મોહોલ્લો સોલંકી યુગના પાટણમાં પણ હતો. આ મુસ્લીમો ગૂજરાતના વૈષ્ણવો અને જૈનો સાથે પરિચયમાં આવ્યા અને ચિસ્તી સંપ્રદાયના મહાત્માઓએ ગૂજરાતી મુસ્લીમોને ગોવધ વિરુદ્ધ, માંસાહાર વિરુદ્ધ અને હિંદુમુસ્લીમ ઐક્ય ઉપર ઉપદેશો આપ્યા.

મોગલાઈના હિંદુ અને ખીજા ધર્મો પ્રત્યેના સંબંધમાં ગૂજરાતના મુસ્લીમ, જૈન અને પારસી સંસ્કારિતવનો હાથ હતો. મોગલાઈની કળાસમૃદ્ધિમાં આપણી કળાની છાયા જોવામાં આવે છે. અબુલફઝલ આ છાયાનો પોતાના અકબરનામામાં સ્પષ્ટ સ્વીકાર કરે છે અને જે કોઈ ફત્તેહપુર સિક્રીના અવશેષો જુએ તેને આ છાયાની પ્રતીતિ થાય છે.

મુસ્લીમ સંસ્કારિત્વમાં ઇતિહાસક્ષેપનને પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવતું. તેની અસર હું હમણાં જ કહું છું.

આવી રીતે ગૂજરાતના મુસલમાનોએ હિન્દના સંસ્કારિત્વને પોતાનું ઋણી બનાવ્યું. તેમણે ગૂજરાતની સંસ્કારિતાને નવો ઓપ આપ્યો. તેમનું ગૂજરાતનું રાજ્ય હિન્દમાં તે વખતનાં સૌ રાજ્યોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતું અને ગૂજરાતકાઠિઆવાડમાં એકચક્રી સત્તા સ્થાપવામાં તેઓ હતા. દક્ષિણ ગૂજરાતમાં સત્તા સ્થાપી તેમણે ત્યાં આપણી સંસ્કૃતિ વસાવી ઉપરાંત, તેમના વખતમાં ગૂજરાતના વહાણવટાના ઉદ્યમને અને ગૂજરાતના દેશાવરના વેપારને ઉત્તેજન મળ્યું. તેમણે ગૂજરાતનો વેપાર, ગૂજરાતનો બંદરકાંઠો, યૂરોપિઅન પંરદેશીઓના હાથમાં જતો અટકાવવા ધનિષ્ઠ અને તુર્કી સાથે મિત્રતા કરી. ખ્રિસ્તીઓ સામે તેઓ લડ્યા હતા પણ ખરા. યૂરોપ અને એશિઆ વચ્ચેનો પડેલો દરિઆઈ સંગ્રામ કાઠિઆવાડની દક્ષિણે આવેલા દીવ-ટાપુ પાસે લડાયો હતો. એ સુલતાનોએ પોતાનું દરિઆઈ બળ સ્વા. ૧૨

સુધારવા અને લશ્કરમાં તોપખાનું દાખલ કરવા રૂમી સરદારોને રોક્યા હતા, જે હિન્દના ઇતિહાસમાં મારા મત પ્રમાણે પ્રથમ સાહસ હતું.

ગૂજરાતના મુસલમાનો ખીજું પ્રશસ્ત કાર્ય કરી ગયા છે. ગૂજરાતની જુની ધરગથુ અને સાંપ્રદાયિક કળાને જૈનોએ રાષ્ટ્રીય બનાવી હતી. તે કળાને મુસલમાનોએ હિન્દી સ્વરૂપ આપ્યું અને તેનું અનુકરણ મોગલોએ આગ્રામાં, દિલ્હીમાં અને બંગાળમાં કર્યું.

મુસ્લીમ સંસ્કારિત્વ ફારસી, બર્દ્, અને અરબી હતું અને એનો પ્રચાર ગૂજરાતી બીનમુસ્લીમ કે મુસ્લીમ જનતામાં બહુ થયો નહોતો. કેટલાએક મુસ્લીમ ફકીરોએ ગૂજરાતી હિન્દુઓને તેમના ભક્તિપરાયણ હિંદુત્વનો લાભ લઈ મુસ્લીમ બનાવ્યા એ વાત ખરી છે, પણ નહિતર એ જુની મુસ્લીમ સંસ્કૃતિ ગૂજરાતના હૃદયમાં બહુ વસી શકી નહોતી. પરિણામે ગૂજરાતી સાહિત્યમાં મુસ્લીમ સંસ્કારિતા વિષે કે ગૂજરાતી મુસ્લીમ સંસ્કારિતા વિષે ઓછો ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે. ગૂજરાતની સર્વમાન્ય સંસ્કારિતાના વિકાસમાં આ ઉણપ કહેવાય.

અત્યારે તો ગૂજરાતની, બધેકે હિન્દની બધી સાંપ્રદાયિક અને ધાર્મિક સંસ્થાઓને એક કર્તવ્ય ખાસ કરવાનું છે. આપણે અત્યારે એક નવી સંસ્કારિતા આપણા દેશ માટે અને ગૂજરાત માટે ઉત્પન્ન કરવા મંથન કરીએ છીએ. એ સંસ્કારિતા માટે આપણા સમાજને અન્યોન્યસહિષ્ણુતાની જરૂર છે. પૂર્વે હિંદુસ્તાનમાં પડ્દર્શનોનો અભ્યાસ થતો અને તેમાં હિન્દનાં તે વખતનાં જુદાં-જુદાં દર્શનોનો તુલનાત્મક વિચાર કરવામાં આવતો. એ અભ્યાસથી અભ્યાસીઓના વિચારમાં સહિષ્ણુતા આવતી, લોકોના વ્યવહારમાં ધાર્મિક ક્રોમળતા આવતી અને જુદાં જુદાં દર્શનોના અનુયાયીઓ સહકારથી

રહી શકતા. અત્યારે આપણા ફિલસૂફીએ સર્વ દર્શનોનો સાર કાઢી દોકોને સમજાવવાની જરૂર છે. હિન્દના પુરાતન રાજાઓ એવા અભ્યાસને ઉત્તેજન આપતા. મોગલ પાદશાહ અકબર ધર્મનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરાવતો હતો. ગૂજરાતના સુલતાનો જુદા જુદા સુરલીમ સંપ્રદાયોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરાવતા. ભવિષ્યમાં તે તુલનાત્મક અભ્યાસ માત્ર રાજમહારાજાઓના આશ્રય તળે જ થવો જોઈએ નહીં. તેને માટે સમાજે જાગૃત રહેવું જોઈએ અને તેવા પ્રયાસને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ.

વાડ્મય, કળા અને સંસ્કારિતા

દરેક સંસ્કારિતાના ઘડતરમાં તેનું વાડ્મય અગત્યનું કર્તવ્ય બનેલું છે. વાડ્મય એક રીતે સંસ્કારિતાનું નિયામક છે. એ વાડ્મય જો પ્રકારનું ગણાવી શકાય, કલાત્મક અને વિચારાત્મક. કલાત્મક વાડ્મયમાં હું કળા અને સાહિત્ય ગણાવીશ અને વિચારાત્મક વાડ્મયમાં હું ફિલસૂફી, અર્થશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, સમાજ-શાસ્ત્ર વગેરે ગણાવીશ. આપણી કળાને અને આપણા સંસ્કારિતને ગાઢો સંબંધ નથી. આપણી કળા અત્યારે વ્યક્તિગત છે અને તેનું સામાજિક કર્તવ્ય કે પ્રયોજન શું છે તે આપણા કળાધરો જરોબર સમજી શક્યા નથી. જેમ પેરિક્લિસના યુગના આથેન્સ શહેરમાં દરેક પ્રજાજન પોતાના જીવનમાં કળાના સ્થાનને સમજી શકતો તેમ આપણાં મોટાં શહેરોનો અને ગામડાંનો અત્યારનો સમાજ સમજી શકતો નથી. એક વાર આપણા સમાજના હલકામાં હલકા વિભાગમાં કળાત્મક જીવન હતું અને તે જીવન સમાજના અંગભૂતોની કલ્પનાશક્તિને અને આનંદપ્રમોદમય જીવન ગાળવાની વૃત્તિને પોષતું, જો કે સંગીતને તો આપણે બહુ જ ધર્મપ્રધાન કરી દીધું હતું. અલખત, હમણાં હમણાં કળાની સામાજિક ઉપયોગિતાનો ક્યાંક ક્યાંક વિચાર કરવામાં આવે

છે. પણ સંસ્કારિતાને કેળવવામાં તેનું જે કર્તવ્ય છે તે અત્યારે આપણે બરોબર સમજી શક્યા નથી. અત્યારે તે સમજણની ખાસ જરૂર છે, કારણ કે આપણું જીવન હાલ વધુ આર્થિક વ્યવહારવાળું અને ક્લિષ્ટ થતું જાય છે.

સાહિત્યનો અને કળાનો ઘણો સંબંધ છે. દરેક સાહિત્યકાર કળાકાર છે. દરેક સાહિત્યકાર લોકોનો શિક્ષક છે. દરેક સાહિત્યકાર અનુભૂતાં સમાજના વ્યવહાર માટે નિયમો ઘડે છે. તે સમાજના વિચારોને વાણીમાં મૂર્ત કરે છે અને તે વખતે સાહિત્યકાર પોતે સમાજને યોગ્ય દિશા સૂચવે છે.

આપણું સાહિત્ય આટલું સહેતુક થયું નથી. આપણું સાહિત્ય સંસ્કારિતાના આત્મા ગુણને હજી યોગ્ય રીતે પારખી શક્યું નથી. હું આપણા જૂના સાહિત્ય વિષે બહુ નહીં ખોલું. તે સાહિત્યમાં કથાઓ છે, રાસાઓ છે, કવિતા છે. નાટકો છે, ભક્તિ છે, પરાક્રમ છે, વૈરાગ્ય છે, ક્યાંક ક્યાંક કલા છે. તેનો ચારણી વિભાગ મુખ્યત્વે ક્ષત્રિયો માટે હતો, રાસાવિભાગ મુખ્યત્વે જૈનો માટે હતો, કથાવિભાગ મુખ્યત્વે હિન્દુઓ માટે હતો, ગરબીવિભાગ મુખ્યત્વે વૈષ્ણવો માટે હતો, નાટકવિભાગ ખાસ કવિઓ માટે હતો, ભક્તિવિભાગ પુષ્ટિમાર્ગીઓ માટે હતો, પરાક્રમવિભાગ ભાટો માટે અને રાજવંશીઓ માટે હતો. હવે આપણું સાહિત્ય ગૂંજરાતની સમસ્ત પ્રજા માટે થતું જાય છે. હમણાં જ તે સાહિત્ય ગૂંજરાતના સમાજને શિષ્ટ રીતે ગ્રાહ્ય થાય તેમ પીરસાતું જાય છે. તેનાં જુદાં જુદાં અંગો, જે પહેલાં સમાજના જુદા જુદા વિભાગો માટે હતાં, તે હવે સમાજની સમસ્ત જનતા માટે યોગ્ય રીતે ધરવામાં આવે છે.

પણ એ સાહિત્ય હજુ ઘણું અધૂરું છે. તેમાં ઇતિહાસને જરા પણ સ્થાન નથી. તેમાં વિચારખળને બહુ સ્થાન નથી. એમાંની પ્રથમ બાબતમાં આપણે મુસલમાનો પાસેથી કાંઈ શીખ્યા નહીં તે દિલ્લીની વાત છે. મુસલમાનો ઇતિહાસ લખવાની કળાને પયગંબર પહેલાના વખતથી કેળવતા આવ્યા છે. તેમણે ગૂજરાતમાં ખૂબ સત્તા ભોગવી અને આપણે તેમના ખૂબ પરિચયમાં આવ્યા. પણ આપણામાંથી કોઈએ, પાટણના નાગર ઈશ્વરદાસ અને જૂનાગઢના રણછોડજી દીવાન સિવાય, ઇતિહાસના આવ્યા અગાઉ, પોતાની ભાષામાં ઇતિહાસ લખવાની કળાને કેળવી નહી. જૈનોએ ઇતિહાસનું સાહિત્ય કાંઈક ખેડ્યું છે ખરું. પણ તેમણે સોલંકીઓની પ્રશસ્તિઓ લખી છે, ગૂજરાતનો ઇતિહાસ લખ્યો નથી, અને તેને ઐતિહાસિક સાહિત્ય તો કોઈ નહી જ કહે. હજુ પણ આપણે એ સાહિત્યને ખીસવી શક્યા નથી. રોજાંદાં અખબારો, સાપ્તાહિકો, માસિકો, ત્રૈમાસિકો વગેરે વિષે હું અહીં નહીં બોલું, જે કે તેમનો અને આપણી સંસ્કારિતાનો સંબંધ એટલો બધો નિકટ છે કે મારે એટલું તો કહેવું જોઈએ કે તે બધાંના લખનારાઓ અભ્યાસીઓ હોવા જોઈએ, જે અત્યારે બહુ જોવામાં આવતા નથી.

વિચારખળના સાહિત્યના પ્રકારમાં આપણે હજુ નવા યુગમાં પ્રવેશ જ કરીએ છીએ. અર્થશાસ્ત્ર, રાજ્યનીતિશાસ્ત્ર, ફિલસૂફી, સમાજશાસ્ત્ર વગેરે નવા સાહિત્યમાં આપણી સંસ્કારિતા એકદમ શૂન્ય છે. આપણી સંસ્કારિતાના આ નવા ક્ષાલનો પાયો જ આપણે નાંખવાનો છે. અત્યારે તે સંબંધી આપણી પાસે કાંઈ નથી અને તેનું આપણે તદ્દન નવું બાતું બોલવું પડે એમ છે. તે માટે આપણે યુરોપ ભણી દૃષ્ટિ કરવી પડશે.

ભાવિ સંસ્કારિત્વ સહેતુક થશે

આવી આપણી ગત કાલની અને અત્યારની સંસ્કારિતા છે. એ સંસ્કારિતા ભવિષ્યમાં તદ્દન જુદી થશે. તે સહેતુક થશે. આપણે તેનો વિકાસ ધરાદાપૂર્વક અને આપણે જ ચોક્કસ કરેલી દિશામાં હવે પછી કરવાના છીએ. વળી તે સંસ્કારિતાને આપણે હિન્દની વિવિધ સંસ્કારિતા સાથે ઘટાવી દેવાની છે. તે હિન્દની સંસ્કારિતાનો નિર્ધાર કરવામાં આપણે સાહાય્યભૂત થવાના છીએ. એ કારણથી આપણા ઉપર ત્રેવડી જવાબદારી આવી પડે છે. આપણી પોતાની સંસ્કૃતિનો નિર્ધાર કરવાની, હિન્દની સંસ્કૃતિનો નિર્ધાર કરવાની, અને તે બંને સંસ્કૃતિઓનો એકમેળ સાધવાની. એ ઉપરાંત આપણી ચોથી જવાબદારી છે. આપણી, હિન્દની, અને હિંદુગૃહ્ય સંસ્કારિતા દુનિયાની સંસ્કૃતિની ભાગીઓળુ બનવાની છે અને તે માટે આપણે જવાબદાર રહેવાના છીએ.

આપણા ઉપર લાદવામાં આવતી આ તમામ જવાબદારીઓ આપણે કેમ અદા કરી શકીએ? મને તે માટે એક જ માર્ગ સૂઝે છે; અને તે એ કે ગૂજરાતનું રાષ્ટ્ર બનાવવું. એ રાષ્ટ્ર ગૂજરાતમાં થએલા વલભીપુરના રાષ્ટ્ર કરતાં, ચાવડાવંશી રાષ્ટ્ર કરતાં, સોલંકી અને વાઘેલાવંશી રાષ્ટ્ર કરતાં, અમદાવાદની સુલતાની કરતાં, મોગલોની ગૂજરાતની સુબાગિરી કરતાં તદ્દન જુદું રાષ્ટ્ર થશે. એ રાષ્ટ્ર કોઈ એક ધર્મનું, કોઈ એક કોમનું, કોઈ એક રાજવંશનું, કોઈ એક શહેરનું નહીં થાય. તે રાષ્ટ્ર ગૂજરાતીઓનું થશે અને તેમાં બધા ગૂજરાતીઓનો સરખો હિસ્સો અને સરખો દરજ્જો રહેશે. તે રાષ્ટ્રમાં કચ્છ, કાઠિયાવાડ અને ગૂજરાત, ઉપરાંત માળવાનો કોઈક ભાગ, સિંધનો કોઈક ભાગ, રાજસ્થાનનો કોઈક ભાગ સમાય પણ ખરો. આ આપણો દરનો આદર્શ છે. પણ તે પ્રમાણે આપણે

આપણી સંસ્કારિતા ન ધડીએ તો આપણે આપણી સંસ્કારિતાનો પૂરો ધાટ ધડી શકશું નહીં. દરેક પ્રબળને દૈવી કર્તવ્ય કરવાનું હોય છે અને દૈવી કર્તવ્ય કરવા માટે દરેક પ્રબળે સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર થવાની જરૂર છે. આ બે સૂત્રો આપણે આપણા સંસ્કારનો ધાટ ધડવામાં બરોબર યાદ રાખવાં જોઈએ.

એ ધાટ ધડવામાં આપણે આપણો કેટલોક પુરાતન અને મધ્યયુગી વ્યવહાર તજ દેવો પડશે. તે માટે આપણે નવા યુગના સંસ્કારો હૃદયમાં ઊતારવા પડશે. મેં ઉપર કહ્યું તેમ આપણો નવીન ધાટ સહેતુક થશે. તેથી તે હેતુને આપણે બરોબર સમજવો પડશે. તે સમજૂતી માટે આપણે આપણા સમાજના દરેક અંગને તૈયાર કરવું પડશે. પ્રાકૃત જન Common Man તરફ અત્યાર સુધી આપણા વિચારકો, સુધારકો અને મુસદ્દીઓ બેદરકારી બતાવતા હતા. તે પરંપરા આપણે છોડી દેવી પડશે અને એ પ્રાકૃત જનને આપણે આપણી સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ, તેની નવી જવાબદારીઓ અને તેનો પોતાનો એની સાથેનો સંબંધ, એ યોગ્ય રીતે બતાવવાં પડશે.

એ માટે આપણે આપણી શિક્ષણપદ્ધતિમાં ફેરફારો કરવા પડશે. તે માટે આપણે આપણી શિક્ષણસંસ્થાઓને સ્વતંત્ર ધાટ આપવો પડશે. ગૂજરાતની સંસ્કારિતાને આપણે ગૂજરાતી વિદ્યાપીઠ દ્વારા સમજી શકીએ, વિચારી શકીએ, નક્કી કરી શકીએ, અને બીજાને સમજાવી શકીએ. દિલગીરીની વાત છે કે ગૂજરાતની બહારનાં વિદ્યાપીઠોને પોપનારા ગૂજરાતીઓ પોતાના દેશના વિદ્યાપીઠ તરફ દુર્લક્ષ બતાવે છે. એથી પણ વધારે દિલગીરીની તો વાત એ છે કે દસ દસ વર્ષો થયાં નભતું ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ હજી ખરા વિદ્યાપીઠની કાટિએ આવી શક્યું નથી.

આપણી શિક્ષણપદ્ધતિમાં લોકોને માત્ર શિક્ષણ આપવાનો કાર્યક્રમ

હોવો જોઈએ નહીં. તેમાં લોકો પોતાની નવરાશનો વખત કળા અને સાહિત્યના આનંદમાં ગાળી શકે તે માટે સાધનો રાખવાં જોઈએ. ત્યારે જ આપણે તેમની સંસ્કારિતા પોષી શકીએ.

આ આપણી નવા યુગની સંસ્કારિતાને ધડવાના મુખ્ય ઉપાયો છે. આપણી સંસ્કૃતિ અનેક રીતે સમજવી શકાય. અહીં મેં તેના માલ-મુદાઓ મૂક્યા છે.

આપણા કવિદ્રષ્ટાનું સ્વપ્ન

લગભગ પચાસ વર્ષો અગાઉ મહાગૂજરાતનો એક દ્રષ્ટા થઈ ગયો, જેને આવું સ્વપ્ન લાધ્યું હતું. તે કવિ-દ્રષ્ટાનો જન્મ ઍટિંકની વાઈસરોયગિરીમાં થયો હતો, જ્યારે હિંદી સરકારની નવી વ્યવસ્થા ઘડાતી હતી; તેનું મરણ કોંગ્રેસની સ્થાપનાના વર્ષમાં થયું હતું. તેના સ્વપ્નના ગૂજરાતમાં તેણે કોઈ વંશની પ્રશસ્તિ કરી નહોતી. તેનું ગૂજરાત કોઈ એક નાતનું, કોમનું, સંપ્રદાયનું નહોતું. નર્મદાશંકર, ને જાણ્યે કે તે અમદાવાદની ૧૯૨૦ની કોંગ્રેસ સ્વપ્નમાં જોતો હોય, ૧૯૩૦ના માર્ચની ધારમીની કુચ જોતો હોય, દાંડીનો સળસળો વિજય જોતો હોય, તેમ “જય જય ગરવી ગૂજરાત”નું કાવ્ય લખી ગયો. ખૂબી તો એ છે કે પરાધીનતાના કાળમાં લખાએલા એ કાવ્યમાં “સ્વાતંત્ર્યવિણુ ઉદાસી” એ ૧૯૩૦ના રાષ્ટ્રગીતના વેણનો વિપાદ-ધ્વનિ નથી, પણ “નહીં નમશે, નહીં નમશે, નિશાન ભૂમિ ભારતનું” એવા વિજયટંકારના રણકારનો અનુભવ એમાં છે. નર્મદની આર્ષ દષ્ટિમાં ગૂજરાતનો કસુંબલ ધ્વજ ઝળળળ કરતો પ્રકાશતો હતો. તે દષ્ટિમાં એ કસુંબલ ધ્વજ ઉપર પ્રેમ અને શૌર્ય, એ બે પ્રશસ્ત આદેશો અંકિત થએલા હતા. તે દષ્ટિમાં “ગૂજરાત ઊંચી જાતના” દેશ તરીકે દીપતો હતો. તે દષ્ટિમાં “ગૂજરાત દેશ નિજ સંતતિને પ્રેમશૌર્યની રીત” બણાવતો હતો. નર્મદાશંકરે જ્યારે ગૂજરાતનો જયજયકાર

આપણા કવિ-દ્રષ્ટાનું સ્વપ્ન : ૧૮૫

ખોલાવ્યો ત્યારે તેના “ જય ” પ્રમાણે ગૂજરાતમાં મધ્યરાત્રિનો અંધ-
કાર ધીમે ધીમે વીતી જતો હતો અને ઉપાની અંખી થતી હતી.
અત્યારે આપણે અરુણ પછીની પ્રભા જોઈએ છીએ. આપણાં સંતાનો
પ્રભા પછીનું સવાર જોશે અને જો તેમનામાં શક્તિ હશે—અને તે નહીં
હોય એમ આ મોહનનગરમાં કોણ કહી શકશે ? — તો તેઓ મધ્યાહ્ન પણ
જોશે. કવિની આ દષ્ટિ વેળાસર ફલિત થાઓ, ગૂજરાતનો, તેની
સંસ્કારિતાનો જયજયકાર થાઓ, અને માત્ર “ નર્મદા સાથે જ ”
નહીં પણ ઓઝત, ઉમેણ, ભાદર, શેત્રુંજી, શુકભાદર, સાગરમતી, મહી,
વિશ્વામિત્રી, તાપી, પૂર્ણા, ઠેઠ મુંબાપુરી, સોમનાથ, દારિકા, અને
કરાંચી સુધીના અરબી સમુદ્ર સાથે તેનો “ જય ” ધૂમો.

ઇતિહાસનું પરિશીલન

[ઇ. સ. ૧૯૩૭ ના જુલાઈ માસમાં વડોદરાસાહિત્યસભાના સ્વાધ્યાયમંડળસમક્ષ લેખકે પ્રતાપગંજમાં પોતાને ઘેર સાંજે કરેલા વિવેચનનું વધારે વિસ્તારવાળું અને છતાં ય અધૂરું આ સમર્થન પ્રસ્થાવનના ૧૯૯૪ના કાર્તિક માસના અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયું હતું.]

ઇતિહાસ એટલે શું એ અત્યારે એક દષ્ટિએ ખાસ સમજવાની જરૂર છે, જો કે પ્રાકૃત માણસ એવો પ્રશ્ન કરી શકે છે કે એમાં ખાસ વિશેષતા હોવાનો સંભવ નથી. વીસમી સદીમાં દરેક સ્થળે જોવામાં અને અનુભવવાનાં આવતી શિક્ષણપદ્ધતિમાં દરેક બાળક, દરેક યુવક, દરેક યુવતી, ઇતિહાસના અર્થને, તેની વ્યાખ્યાને, તેનાં લક્ષણોને અને તેની વિશિષ્ટતાઓને સમજી શકે છે. આપણી શિક્ષણ-સંસ્થાઓમાં તેનો પાઠ, તેનું અધ્યયન, તેનું પરિશીલન તે શિક્ષણ-સંસ્થાના પ્રકાર પ્રમાણે થઈ રહ્યું છે. શિક્ષણસંસ્થા બાળકો માટે

હોય અને જૂનવાણી પ્રમાણે તેનો વહીવટ ચાલતો હોય તો ત્યાં વંશાવળીઓ, તારીઓ, લડાઇઓ, સુલેહો, કારણો, પરિણામો વગેરે ઉપર ધ્યાન આપવામાં આવશે. જો શિક્ષણસંસ્થા કાંઈક વિકાસ પામેલી હોય, તેના સંચાલકોમાં જો કાંઈક કલ્પના હોય, તો ઇતિહાસના પાઠમાં, તેના અધ્યયનમાં, અને ચારિત્રનિરૂપણમાં કલ્પના, કળા અને સમાજના વિકાસ ઉપર ખાસ દષ્ટિ જોવામાં આવશે. શિક્ષણસંસ્થા વિદ્યાપીઠની કોઈ કોલેજ હશે તો ત્યાં શિક્ષકો અને શિષ્યો ઇતિહાસને વધારે વીગતવાર વિચારશે, તેમાં તેઓ સાહિત્ય, કળા, રાજ્યશાસ્ત્ર, ફિલસૂફી વગેરેને તપાસતા જશે. જો અભ્યાસી કોઈ એક સમયના વિભાગનો ઇતિહાસ તપાસતો હશે તો તે પોતાના વિભાગની તપસીલો વધારે ઝીણવટથી જોશે. છતાં ઇતિહાસ વિષે વધારે વિચાર આવશ્યક છે તે આપણામાંનાં ઘણાં માણસો ભાગ્યે જ ધારશે. અને છતાં એનો વિચાર અત્યારે ખાસ આવશ્યક છે, સવિશેષ આપણા દેશમાં અને તેમાં પણ ગૂંજરતમાં.

આ વિષયને નવા જમાનાનો રોગ લાગુ પડેલો છે એમ મને લાગે છે. આ નવા જમાનાનું મુખ્ય લક્ષણ એ છે કે ખૂબ માલ પેદા કરવો અને તેને યજ્ઞરોમાં ખપાવવો, પછી તે માલ ગમે તેવો હોય. માલ જેમ વધારે અને તેની ખપત જેમ વધે તેમ કાર્યદક્ષતા વધારે. ઇતિહાસને આ વ્યાધિ લાગુ પડતો જાય છે. ‘સંશોધન કરો, સંશોધન કરો,’ એવા સુરો આપણને ચોમેર સંભળાય છે, જ્યારે સંશોધનનો અર્થ સમજવાનો કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી. જે વૃત્તાંતોના સ્પષ્ટીકરણમાં શુદ્ધિ થઈ શકતી હોય અને જ્યાં શુદ્ધિ સમ્યક્ભાવે થઈ શકતી હોય, ત્યાં ખરું સંશોધન કહ્યું કહેવાય. બાકી તો, શિલાલેખો થોડાં જ ભેગા કરો, જૂની પોથીઓ પોટલાબંધ ખોળી કાઢો, પુરાણી પ્રતિમાઓ, પુરાણી સિક્કાઓ,

અનેક ખોદી કાઢો, છતાં તેમની સંકલનામાં જો સમન્વય સાધવામાં ન આવે તો તે ઇતિહાસ કહેવાય નહીં. દિલ્લીગીરીની યાગ્યત તો એ છે કે અત્યારે આ દેશમાં આવા સમન્વય વગરના થોડકાઓના ઢગલાઓને એક પછી એક ગોઠવવાની કળા જેને આવડતી હોય તે ઇતિહાસવેત્તા થઈ શકે છે એવી માન્યતા બધે પેસી ગઈ છે. પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી તે કાળક્રમે ચોક્કસ જણાઈ આવે છે. એ થોડકાઓ, જ્યાં ઇંટ ઉપર ઇંટ કે પથ્થર ઉપર પથ્થર ચડાવવામાં આવે છે એવાં ગગનચુંબી મકાનોને તોલે આવી શકે. તેમાં નથી હવા, નથી ઊંજાસ, નથી માપસર ઊંચાઈ, નથી તેમાં કળા, નથી કોઈ પદ્ધતિસર વિધાન. જેમ સારા લોકો એવા અનેકદંડી મહેલોથી ભોળવાઈ જાય છે તેમ માતબર લોકો ઇતિહાસના આવા પ્રાણુ વગરના કદાવર કલેવરથી અત્યારે ભોળવાઈ જાય છે. પણ પ્રજાને તેથી કોઈ નવીન અનુભવ થતો નથી. જ્યાં સમાજને નવીન અનુભવ થતો નથી અને જ્યાં તે અનુભવની નવીનતાથી પ્રજામાં નવીન ચેતન નથી આવતું ત્યાં આવા ઇતિહાસો મૃત દેહ જેવા છે.

ઇતિહાસની આ પ્રકારની સંશુદ્ધિ પુરાતન કાળથી જ થતી આવે છે. ઇતિહાસ ચમત્કારિક પણ સાચા વૃત્તાંતોને આલેખે છે અને તે આલેખન સાહિત્યપણે પરિણમે છે. તેથી ઇતિહાસ માત્ર પૂર્વ વૃત્તની લૂખી કથા નથી. ઇતિહાસનો હેતુ હોય છે. તે હેતુ પ્રજાને ઉપદેશ આપવાનો હોય છે અને ઉપદેશ ધર્મનો, અર્થનો, કામનો અને મોક્ષનો હોય છે. આ વ્યાખ્યા તો મેં આપણા પ્રાચીન લેખકોની આપી છે, પણ તેમાં ધણું સત્ય રહેલું છે, એટલે મેં અહીં ખાસ તે વિષે ઉલ્લેખ કર્યો છે. મેં ઉપર કહ્યું તેમ, ઇતિહાસ ચમત્કારિક પણ સાચા વૃત્તાંતોનો ખ્યાલ આપે છે. ઇતિહાસકાર તે ખ્યાલને સાહિત્યરૂપે કેળવે છે. પણ પ્રશ્ન એ છે કે વૃત્તાંતો કયા, કેવા

અને કેના સંબંધના ? આપણે એ વિષે અહીં વધારે વિચાર કરીએ.

ઇતિહાસ સમાજનો જ હોઈ શકે, વ્યક્તિઓનો હોઈ શકે નહીં. વ્યક્તિઓ ઇતિહાસને ધડી શકે. પણ તે ઘડતર સમાજને અનુલક્ષીને થઈ શકે. તે ઘડતર સમાજમાં અને સમાજદ્વારા થઈ શકે. એ ઘડતરમાં ચમત્કાર હોવો જોઈએ. પ્રાકૃત ઘડતરને ઇતિહાસમાં કશું સ્થાન મળી શકે નહીં. સમાજનું ચમત્કારિક ઘડતર, એનું નામ ઇતિહાસ. કયા ઘડતરમાં કેવો અને કેટલો ચમત્કાર રહેલો છે તે જોવાનું અને સમજવાનું કામ ઇતિહાસકારનું છે. ઇતિહાસકાર પૂર્વ વૃત્તાંતોને સમાજના ઘડતરમાં જેટલી કુશળતાથી સમાવી શકે તેટલી કુશળતાથી તે સમકાલીન વૃત્તાંતોને સમાવી શકે નહીં. તેથી જ ઇતિહાસમાં પૂર્વ કાળ વિશેષપણે જોવામાં આવે છે. સમકાલીન વૃત્તાંતોને આપણે ખરો ન્યાય આપી શકીએ નહીં. આપણે જેટલું ભૂત વૃત્તાંતનું સમર્થન કરી શકીએ તેટલું સમર્થન આપણે વર્તમાન કાળનું કરી શકીએ નહીં. કોઈ ભૂત કાળ કાં તો સર્વાંશે પૂર્વ કાળ થઈ ગયો હોય, અથવા તો કોઈ ભૂત કાળ વર્તમાન કાળને સ્પર્શી રહ્યો હોય અને કદાચિત્ ભવિષ્યમાં પણ તેની સંક્રાંતિ હજી થવાની હોય. પહેલા ભૂતકાળના ઇતિહાસને લેખક સારી રીતે અને સંપૂર્ણ રીતે સમજવી શકે છે, જ્યારે બીજા પ્રકારના ભૂતકાળને તે યરોચર પારખી શકતો નથી. તેથી તેને તે યરોચર સમજવી શકતો નથી. બહુ સામાન્ય જણાતી આ હકીકતને હું બે ચાર દૃષ્ટાંતોથી સમજાવું. ગ્રીસનો અને રોમનો, તેથી પણ આઘા જઈએ તો એસિરિઆનો અને ઇજિપ્તનો પૂર્વ વૃત્તાંત ચોક્કસ પૂરો થયો છે. તે દરેક દેશની પ્રાચીન સંસ્કૃતિનું જીવન પૂરું થઈ ગયું છે. તેનું માપ આપણે ચોક્કસ કાઢી શકીએ. છતાં જો ઇજિપ્તના નવીન પુરાતન અવશેષો મળે, જો કીટના ટાપુ-માંથી આપણને કોઈ નવીન અવશેષો મળે, જો સુમેરની સંસ્કૃતિના

કોઇ નવીન અવશેષો મળે તો તે સંસ્કૃતિઓને આપણે વધારે સંગીન પણે સમજી શકીએ અને સમજવી શકીએ. આપણા દેશના ઇતિહાસનો દૃષ્ટાંત લઇ આ બાબતને હું સમજાવું. આપણી બૌદ્ધ સંસ્કૃતિ ખલાસ થઇ ગઇ છે. માત્ર તેનું યથાયોગ્ય સમર્થન થવાની જરૂર છે. આપણી અફઘાન યુગની સંસ્કૃતિ પૂર્વ વૃત્તાંતરૂપે થઇ ગઇ છે. તેને આપણે કાંઇક અંશે સમજી શક્યા છીએ. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે આપણી સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ જેમ પાછળ હઠતો જાય છે તેમ આપણે તેનું સમીકરણ યથાયોગ્ય દૃષ્ટિથી કરી શક્યા નથી. એ આપણી દૃષ્ટિની ન્યૂનતા છે. આપણે યૂરોપના રાષ્ટ્રવાદ (Nation-State) ને પૂર્વ વૃત્તાંત કહી શકીએ ખરા? આપણે મોગલ સંસ્કૃતિને કે અંગ્રેજ યુગના આપણા ઇતિહાસને પૂર્વ વૃત્તાંત કહી શકીએ ખરા? જ્યાં નકારમાં જ હોવો જોઇએ. આપણી મોગલ સંસ્કૃતિ હજી અધૂરી રહી છે. મોગલ સામ્રાજ્યનો નાશ થયો. પણ મોગલ સંસ્કૃતિની છાયાઓ જતી રહી નથી. હજી આપણા સમાજમાં મોગલ સંસ્કૃતિના અવશેષો રહ્યા છે, જે અવશેષો જીવંત દશામાં છે, જેમનો જીવનકાળ સમાપ્ત થતાં થોડોક વખત લાગશે. ઉત્તર હિંદ જતાં આ બાબત સ્પષ્ટ થઇ આવે છે. દક્ષિણ હિંદમાં તે સમજવા માટે આપણે હૈદરાબાદ સંસ્થાનનો પ્રવાસ કરવો જોઇએ. તે જ પ્રમાણે અંગ્રેજી સત્તા આપણે ત્યાં આથમતી જાય છે તેથી તેના વિકારો હવે શન્યવત્ થઈ જવાના એમ કોઇ ધારે તો તે ખોટું છે. અંગ્રેજી યુગનો આપણો ઇતિહાસ હજી અધૂરો છે.

સંસ્કૃતિના ઇતિહાસનું સમર્થન એ જ ખરું સંશોધન છે એ હવે જણાઈ આવ્યું હશે. સંશોધન વ્યક્તિ ઉપર આવડાજો છે. કોઇ વૃત્તાંતમાં અમતકાર રહેલો છે કે કેમ, એ અમતકાર કેટલો રહેલો

છે, તેને સમાજ સાથે કેટલો સંબંધ છે, તે સમજવું વિકટ છે. તે સમજવા માટે શુદ્ધ દષ્ટિ હોવી જોઈએ. તેને સમજાવવા માટે ઇતિહાસકાર પાસે વિપુલ સાધનો હોવાં જોઈએ. આ કથનમાં રહેલી બાબતોને વધારે સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે.

ચમત્કાર એટલે? ચમત્કાર એ રીતે હોઈ શકે : વ્યક્તિઓનો પ્રેરિત ચમત્કાર; બીજો વસ્તુસ્થિતિનો પ્રેરિત ચમત્કાર. ઇતિહાસના અભ્યાસીને વ્યક્તિપ્રેરિત ચમત્કાર તુરત સમજાઈ જાય છે. પણ વસ્તુસ્થિતિનો પ્રેરિત ચમત્કાર દરેક અભ્યાસીથી સમજી શકાતો નથી. અભ્યાસીથી જાને સમજાય તો તેને શબ્દારૂઢ કરવાની શક્તિ તેનામાં હોવી જોઈએ. ટૂંકામાં, અભ્યાસીને પોતે એ ચમત્કારનો અનુભવ થવો જોઈએ, તેનો સાક્ષાત્કાર થવો જોઈએ. તો જ તે ચમત્કારને ઇતિહાસરૂપે સમજી શકે અને સમજાવી શકે.

વ્યક્તિગત ચમત્કારો તો બધાને યાદ આવી જશે. એ ચમત્કારોના વર્ણનને જ આપણે ઘણે ભાગે ઇતિહાસ માનીએ છીએ. રામે રાવણને રંગદોળ્યો, પાંડવોએ કૌરવોને માર્યા, સિકંદરે રાજા પુરુ- (પોરસ) ને હરાવ્યો, ચંદ્રગુપ્તે એકચક્રી રાજ્ય સ્થાપ્યું, અશોકે પ્રવ્રજ્યા લીધી, અલાહીને નવો પંથ સ્થાપવાની અભિલાષા ધરાવી, અકબરે રાજપુતાણીઓને બેગમપદ આપ્યાં અને હિંદુઓને સતાવ્યા નહીં, શિવાજીએ મહારાષ્ટ્રમાં સ્વરાજ્ય સ્થાપ્યું, બાજીરાવે મરાઠી સામ્રાજ્યને વધાર્યું, ચિમાજી અપ્પાએ વસંત લીધું, બીજા બાજીરાવે વસંતનું તહ લખી આપી મહારાષ્ટ્રને પરતંત્ર બનાવ્યું, કલાઈવે અર્કાટને બચાવ્યું, વેલ્લેસ્લીએ બધાં સંસ્થાનોને બ્રિટિશ રક્ષણ નીચે લીધાં, અંગ્રેજોએ સિપાઈઓના બળવાને દાબી દીધો, દયાનંદે આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી, ગાંધીજીએ સત્યાગ્રહજંગ મચાવ્યો, એ હિંદના ઇતિહાસના વ્યક્તિગત ચમત્કારો છે. ઇતિહાસનું પઠનપાઠન

એ ચમત્કારોથી શરુ થાય છે. એવો અભ્યાસ એક રીતે સરળ છે. બાળકોને તે એકદમ મનમાં ઠસી જાય છે. ઇતિહાસના અધ્યયનની તે પૂર્વપીઠિકા છે.

વ્યક્તિના પ્રેરેલા ચમત્કારનો એક પ્રકાર મેં ઉપર કહ્યો. એવા ચમત્કારના બીજા ધણા પ્રકારો હોય છે. ઇતિહાસકારે તે તમામ ચમત્કારોને સમજાવવા ઘટે છે, જો તે ચમત્કારો ઇતિહાસકાર પોતે પ્રથમ સમજી શકે તો. આ ચમત્કારો વિશિષ્ટ પ્રકારના હોય છે. તેમાંના ધણાખરા તો બુદ્ધિને ગ્રાહ્ય હોય છે. પણ તેનાં પરિણામોનું, તેના સંબંધોનું દર્શન બધાંને સુલભ થઈ શકતું નથી. ગૌતમ બુદ્ધ, ક્રાઇસ્ટ, શંકર વગેરેનું વ્યક્તિત્વ બધાંને સમજાઈ શકે તેવું છે. પણ ઇતિહાસની સાથે તે વ્યક્તિત્વને ઘટાવવું ઘણું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. બુદ્ધે આર્ય સમાજનું અને સંસ્કૃતિનું સંસ્કરણ કર્યું. ક્રાઇસ્ટે યાહુદી અને પશ્ચિમ એશિયાના સમાજનું સંસ્કરણ કર્યું. શંકરે આર્ય-બૌદ્ધ-જૈન સંસ્કારોની શુદ્ધિ કરી. એ આપણે જોઈ શકીએ ખરા. પણ બૌદ્ધ સંસ્કારોને પ્રાચીન આર્યાવર્તના સમાજે કેવા ઝીલ્યા, ક્રાઇસ્ટના સંસ્કરણને રોમના તથા ગ્રીક સમાજે કેવું ઝીલ્યું, શંકરના નવા સંસ્કરણને પછીના હિંદુસ્તાનના સમાજે કેવું રૂપ આપ્યું, તે આપણે બધા સમજી શકીએ નહીં. આ ચમત્કારો વ્યક્તિગત મટી સમાજગત થઈ જાય છે. તે સમાજગત ચમત્કારો સમજવા માટે અને તેમને ઇતિહાસ સાથે ઘટાવવા માટે જુદી જાતની શક્તિ જોઈએ છીએ. એ શક્તિ જેટલી વિશુદ્ધ, તેટલું લેખકનું દર્શન સમગ્ર, એમ આપણે કહી શકીએ.

વ્યક્તિગત ચમત્કારોના ઇતિહાસ સાથેના બીજા બહુ જ બાણીતા સંબંધોનો હું અહીં નિર્દેશ કરું. વાત્મીકિએ રામાયણ લખ્યું. બાસે 'જય' કાવ્ય લખ્યું. તેને બીજાઓએ વધારી

‘મહાભારત’ નું રુપ આપ્યું. એ એ કાવ્યોના વાચનથી હિંદના ઇતિહાસમાં કેવી મોટી ક્રાંતિઓ થઈ છે? શિવાજીને ‘સ્વરાજ’નો મંત્ર આપનાર ‘મહાભારત’ નું પઠન હતું. રજપૂત રાજાઓની તલવારો એ કાવ્યના વૃત્તાંતોની યાદ થતાં ‘યવનો’નાં લોહીની તરસી થતી. રાજસ્થાની વંશો પહેલાના રાજવંશોનું રાજકારણ એ કાવ્યમાંથી નીત્યું હતું. આ ચમત્કારને આપણે ઇતિહાસ સાથે જરૂર ઘટાવવો જોઈએ. ‘ગ્રંથસાહેબ’ના પાઠથી સીખ પ્રજાનું રાષ્ટ્ર થયું. કુર્બાનેશરીફના પાઠ ઉપર અનેક મોટાં રાજ્યો ડૂલી ગયાં અને અનેક મોટાં રાજ્યો ઊભાં થયાં. આયબલના નિરંતર પઠનથી રોમના મહારાજ્યની ઇમારત તૂટી પડી અને તે ઉપર યૂરોપના મોટા પક્ષો ઊભા થયા. અમેરિકાનું સ્વતંત્ર સમૂહરાજ્ય તેને આભારી છે. રુસોના *Social Contract*ના પઠન ઉપર ઓગણીસમી સદીના યૂરોપનો રાષ્ટ્રવાદ ઊભો થયો. મેક્ઝિનીના રાષ્ટ્રધર્મ ઉપર ઇટાલીએ સ્વતંત્રતાનો યજ્ઞ કર્યો. મેક્ઝિઆવેલીના ‘Prince’ ઉપર રાષ્ટ્રની સાર્વાભૌમ સત્તાની માન્યતાઓ રચાઈ. બોલિંગ્બ્રોક્કનાં લખાણો ઉપરથી ત્રીજા જ્યોર્જ પોતાનો નવો રાજપક્ષ તૈયાર કર્યો.

ઉપર મેં વ્યક્તિગત ચમત્કારોના સૌને જાણીતા દૃષ્ટાંતો આપ્યા છે. પણ વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ ભેદ હોય છે. તેથી ચમત્કારે ચમત્કારે પણ ભેદ હોય છે. ચમત્કાર વ્યક્તિત્વના ગળા ઉપર અવલંબે છે. સીઝર, નેપોલિયન જેવી મોટી વ્યક્તિઓના ચમત્કારો મોટા હોય છે. રાજકારણના ચમત્કારો ઇતિહાસમાં હંમેશાં નજરે ચડાવવામાં આવે છે. નાના ચમત્કારો પણ નજરે આવે છે. પણ રાજકારણની બહારના ચમત્કારોને ઇતિહાસથી અલગ રાખવામાં આવે છે, જે મોટી ભૂલ છે. ઘણી તાર એવું બને છે કે અનેક નાના ચમત્કારો મળી તેમાંથી મોટો ચમત્કાર પરિણમે છે અને તે ઇતિહાસના ઘડતરમાં અગત્યનું

સ્થાન ધરાવતો થઈ જાય છે. સાહિત્ય, ધર્મ, આર્થિક વિકાસ, વગેરે વિષયોમાં અનેક નાના મોટા ચમત્કારો અનુભવવામાં આવે છે. એ ચમત્કારો કોઈ મોટી વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વમાં ઓતપ્રોત થઈ જાય છે. રામાયણ, મહાભારત, ગીતા, કુર્મ, બાઈબલ, રાજ્યંદ્ર, થોરો અને ટોલ્સ્ટોય વાચતાં ગાંધીજીને સત્યાગ્રહનો, અહિંસાનો, શ્રમજીવનનો, અને હિંદસ્વરાજ્યનો માર્ગ લાખ્યો. એડમ સ્મિથ, માર્ક્સ, રિકાર્ડો, બાસિયાત, સિસ્મોંદે વગેરે વાચતાં કાર્લ માર્ક્સને Communism એકત્વવાદ સૂઝ્યો. એ દર્શનોમાંથી હિંદમાં અને યુરોપમાં ઇતિહાસના કેટલાયે મોટા ચમત્કારો ભવિષ્યમાં થશે. તેથી ઇતિહાસકારનું કર્તવ્ય છે કે આ બધા મોટા અને નાના ચમત્કારોનું સમગ્ર દર્શન કરવું અને દર્શન કળાની રીતે સમાજને કરાવવું.

ઉપર મેં વ્યક્તિપ્રેરિત ચમત્કારોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. પણ અનેક વાર વ્યક્તિપ્રેરિત ચમત્કારોનું ઉપકારક કારણ કુદરતની કે બીજી પરિસ્થિતિ હોય છે. આ પ્રકૃતિની પરિસ્થિતિનું નિવારણ કરવા વ્યક્તિઓ પુરુષકાર કરે છે અથવા માનવ કુળો સામુદાયિક પુરુષકાર કરે છે. ઇતિહાસકારે તેનું દર્શન તો ચોક્કસ કરવું જોઈએ. તે માટે ઇતિહાસકારને ભૂસ્તરશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે; કોઈ વાર તેને તે માટે મનુષ્યશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે; કોઈ વાર તેને તે માટે અર્થકરણનો કે રાજકારણનો ઉપયોગ કરવો પડે. માનવ કુળો લાખો વરસો સુધી પાશવ જીવનમાં રહ્યાં. તેમની માનવ જીવનમાં થયેલી સંક્રાંતિને ઇતિહાસકારે પૂરેપૂરી ઝોળખવી જોઈએ. આ ઇતિહાસ યુગોનો ઇતિહાસ થઈ જાય છે. પાશવ જીવનમાંથી માનવ જીવનમાં સંક્રાંતિ થયેલાં માનવ કુળોએ કુદરતની અનેક વિટંબનાઓ સામે સામુદાયિક બળ વાપર્યું. તે બળના ઉપયોગમાં કેટલાંક માનવ કુળો દૂધાઈ ગયાં, તો કેટલાંક વિટંબનાને પેલે પાર જઈ નવી સંસ્કૃતિને

સિદ્ધ કરી. નીલ નદીના નીચાણના ભાગને માનવ કુળોએ ચોખ્ખાં કરી ત્યાં વસતિયોગ્ય સંસ્કૃતિ ઉત્પન્ન કરી, બ્યારે આફ્રિકા મહાસાગરના પ્રદેશમાં વસતા એસ્કિમોએ ઘરફના જીવનની પેલે પાર જવાને પ્રયત્ન કર્યો નહોં. મધ્ય એશિયાનાં માનવ કુળોએ કૂતરો, ઊંટ, ગાય અને બળદ, તેમની સાથે એકાકારી જીવન જીવવાનું પસંદ કર્યું, તે જ સાથે તેમણે ચીન, હિંદ, પશ્ચિમ એશિયા તથા યૂરોપ ઉપર આક્રમણ કરી ચીની, હિંદુ, મુસ્લિમ અને યૂરોપીય સંસ્કૃતિઓને જુદે જુદે વખતે અપનાવી લીધી. યૂરોપીય પ્રજાઓએ અમેરિકા, આફ્રિકા તથા ઓસ્ટ્રેલિયા જઈ ત્યાંના ભૂગર્ભોને સોનાથી, ચાંદીથી, હીરાથી તથા રસાયણોથી વંચિત કર્યાં, ત્યાંનાં જંગલોમાં મંગળો વર્તીવ્યાં અને નવી દુનિયાનો વસવાટ કર્યો. હિંદમાં આર્ય જાતિએ દ્રવિડોને પોતાની સંસ્કૃતિમાં લીધા અને નદીઓ તથા અરણ્યો, બધાંને વશ કર્યાં. આ પ્રયત્નો સામુદાયિક હતા. તે પ્રયત્નો કુદરતી વિટંબનાઓ સામે હતા. તે પ્રયત્નોની નિષ્ફળતામાં અને સફળતામાં માનવ જાતિનું ભાવિ નિર્માણ થયું હતું. ઇતિહાસકારે તેને સમજવું જોઈએ. આર્યોથી થએલા વિકાસના આવા ક્રમને બધા પુરાણ ગ્રંથોમાં વર્ણવામાં આવ્યો છે. એ વર્ણન અનેક પ્રકારે તેમાં આપવામાં આવ્યું છે. ઇતિહાસકારે તેને ઇતિહાસબુદ્ધિથી સમજી તેનું યોગ્ય દર્શન પ્રજાને કરાવવું જોઈએ. બ્રિટિશ સરકારે પંજાબ પ્રાંતમાં બાંધેલાં નહેરુ-કામોથી પંજાબી લોકોનાં જીવનમાં મહત્ત્વનું પરિવર્તન થઈ ગયું છે. ઇતિહાસકારે તેને અચ્છી રીતે સમજાવવું જોઈએ. છાપ્પનીઆ દુષ્કાળ પછી કચ્છ, કાઠિયાવાડ અને ગૂજરાતનાં અનેક કુટુંબો પરદેશવાસી થઈ ગયાં અને તેમના એ પરદેશવાસને યૂરોપીય પ્રજાના આફ્રિકા, બર્મા, જાવા, ચીન વગેરે પ્રદેશોના વેપારને હસ્તગત કરવાના પ્રયત્ને, હિંદમાં સ્થપાએલા એકચક્રી બ્રિટિશ રાજ્યે અને સ્ટીમશોટ વગેરેનાં નવાં સાધનોએ એકદમ સરળ અને અનુકૂળ બનાવી દીધો. આ

સામુદાયિક પરિવર્તન આપણા ઇતિહાસમાં ખચિત આવવું જોઈએ. ઓગણીસમી સદીની યંત્રસામગ્રીની સંસ્કૃતિ, વીસમી સદીની ખેંકા વગેરે અર્થસાધન, અર્થરક્ષણ અને અર્થગોપન માટે તૈયાર થયેલી સંસ્થાઓ, અને અર્થશાસ્ત્રીઓ, સમાજશાસ્ત્રીઓ વગેરેનાં મંતવ્યોનો તેમની સાથેનો એકાકાર, એ બધું ઇતિહાસમાં આવવું જોઈએ. રાજ્ય-કારભારના સામુદાયિક અનુભવોને બધા ઇતિહાસગ્રંથોમાં સ્થાન આપવામાં આવે છે. પાર્લમેન્ટ, લોકસભાઓ, ચૂંટણીઓ, જુદા જુદા રાજ્યકીય પક્ષો, તેમના આગેવાનોનાં રાજકારણો, એ તો હવે બધા ઇતિહાસગ્રંથોની સામાન્ય વાર્તાઓ થઈ પડી છે.

ઉપરની સમાલોચના ઉપરથી જોઈ શકાશે કે ઇતિહાસ અત્યારે રાજવંશોનો નહીં, માનવ કુળોનો નહીં, પણ સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ થઈ ગયો છે. ઇતિહાસકાર પુરાણવિદ્ નથી. તે ચારણભાટ નથી. તે બ્રજઓનો અને રાજવંશોનો ખુશામતખોર અખખારનબ્વીસ નથી. ઇતિહાસકાર સંસ્કૃતિનો સળંગ ખ્યાલ આપતો અભ્યાસી છે. તે સંસ્કૃતિનાં વિવિધ મૂળોને સંગ્રહિત કરી તેને એક વાટિકા તરીકે ઓળખાવનાર મહાપુરુષ છે. તે વર્તમાન સંસ્કૃતિનું સમર્થન કરનાર મુખ્ય પુરુષ છે. તે ત્રણેય કાળોને સમગ્રતા અર્પનાર સમર્થ દ્રષ્ટા છે. તેથી તે માનવ બળનો પ્રેરક છે. તે યુગનો સર્જક છે. આટલે અંશે તે સાહિત્યના જ્યોતિને અખંડ રાખનાર સંસ્કૃતિના મંદિરનો અનન્ય પૂજારી છે. ઇતિહાસકાર, પછી, ભક્ષેને, દુનિઆનો ઇતિહાસ આક્ષેપતો હોય, તે કાઈ ખંડનો ઇતિહાસ આક્ષેપતો હોય, તે કાઈ નાના પ્રદેશનો ઇતિહાસ આક્ષેપતો હોય. વેડ્સની માદ્રક તે દુનિઆનો ઇતિહાસ લખે; ગિયનની માદ્રક તે રોમનો ઇતિહાસ લખે; યુનિગ્ઝિટિસની માદ્રક તે ગ્રીસનો અને તે પણ ત્રીસેક વરસનો

ઇતિહાસ લખે; તે પુરાણકારોની માફક હિંદનો મુખ્યત્વે પાંચસો વરસોનો કાવ્યગદ્ય ઇતિહાસ લખે. કોઈ ગૂંજરાત જોવડા નાના પ્રદેશનો ઇતિહાસ લખે. કોઈ કચ્છસૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ લખે. પણ હરેક પ્રયત્નમાં તે ઉપર દર્શાવેલી સમગ્રતા જળવે તો તે ખરો ઇતિહાસકાર છે, તે ખરો સંશોધક છે. એ જો ન હોય તો તે કાંઈ નથી, ભલે તેણે જમીનોને ખોદાવી જોઈ હોય. તેણે પ્રતિમાઓ, સ્તૂપો, સિક્કાઓ, રાજમહેલો, રાજમાર્ગો, સ્નાનગૃહો વગેરે ગોત્યાં હોય, દક્ષતરો વાચ્યાં હોય, બધું કચું હોય જ્યાં સમગ્ર દષ્ટિ નથી ત્યાં સંશોધન નથી, ત્યાં વાસ્તવિક જ્ઞાન નથી.

ઉપરની ચર્ચા વાચ્યા પછી વાચક એટલું તો પારખી શકશે કે ઇતિહાસ સાપેક્ષ સાહિત્ય છે. ઇતિહાસમાં બધી વિદ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. ઇતિહાસના પરિશીલનમાં અને સમર્થનમાં એકાંતિક તર્ક સંભવી શકે નહીં. ઇતિહાસની સમગ્રતામાં અનેક સિદ્ધ અંતો સમાઈ જાય છે. ઇતિહાસ એક જ દષ્ટિથી સમજાઈ શકે નહીં. એક જ દષ્ટિથી વિચારેલો ઇતિહાસ એકમાર્ગી અને સકુચિત થઈ જાય છે. ઇતિહાસની સાપેક્ષતા સામાન્ય જણાય છે. પણ તેનો તુચ્છકાર કરવામાં મોટા મોટા ચિંતકોનાં નામો આવી જાય છે. તેમનું ઇતિહાસનું દર્શન, તેમણે કરેલું સંસ્કૃતિનું દર્શન એકમાર્ગી થઈ ગયું છે. તેથી તે વામમાર્ગી થઈ ગયું છે. એ ચાર દષ્ટાંતો હું રજૂ કરીશ એટલે આ સાપેક્ષ દષ્ટિની ઉપયોગિતા એકદમ સિદ્ધ થઈ શકશે. દષ્ટાંત હું આપણા ઇતિહાસમાંથી આપીશ. મૌર્ય સમ્રાટોએ યૌદ્ધ સંસ્કૃતિને ભારતવર્ષીય બનાવી એ દરેકને સુવિદિત છે. તેમણે જૈન સંસ્કારિત્વને ભારતવર્ષીય બનાવ્યું તે પણ ધણાને સુવિદિત છે. તેમના પછી આવેલા સમ્રાટો બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિના ઉપાસકો હતા. તેમાંના છેલ્લા રાજ્યસંચાલકોની નબળાઈથી દેશ ઉપર ચવનો ચડી આવ્યા

અને તેમણે પંજળ, સુરાષ્ટ્ર વગેરે પ્રદેશોમાં રાજ્ય સ્થાપ્યું. તેમના પછી કુશાનો આવ્યા. તેઓ પરદેશી હતા. એ યવનો અને કુશાનો જૌદ્ધ અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ, બંનેના પ્રશંસકો અને ઉપાસકો બન્યા. મુખ્યત્વે તેમનો પક્ષપાત જૌદ્ધો પ્રત્યે હતો. એ યવન અને કુશાન શાસનદ્વારા આપણી જૌદ્ધ સંસ્કૃતિ હિંદ બહાર, પશ્ચિમ અને મધ્ય એશિયામાં ગઈ. જૌદ્ધ સંસ્કૃતિમાં બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ તો સંક્રાંત થયેલી હતી. તેથી જૌદ્ધ સંસ્કૃતિ હિંદ બહાર ફેલાઈ તે હિંદની સંસ્કૃતિ બહાર ફેલાઈ એમ આપણે માનવું જોઈએ. કુશાનો પછી ભારશૈવ અને વાકાતક ચક્રવર્તી રાજાઓ થયા. તેમણે પરદેશી સત્તાને નાબુદ કરી. તેમનો પક્ષપાત મુખ્યત્વે બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ તરફ હતો. એમના પછી ગુપ્ત ચક્રવર્તીઓ આવ્યા. ગુપ્ત કાળના હિંદની ભૂમિકા તૈયાર કરવાનું કામ વાકાતકોએ અને ભારશૈવોએ કર્યું હતું. પુરાણોમાં આ ઇતિહાસ આપવામાં આવ્યો છે. પણ પુરાણ સાહિત્ય લખનારાઓ બ્રાહ્મણ હતા. તેઓ જૌદ્ધોના પ્રતિસ્પર્ધીઓ હતા. તેથી તેમણે કરેલું એ વખતનું દર્શન એકમાર્ગી છે, વામમાર્ગી છે, જો કે તેમની હકીકતોથી આપણને અત્યારે એ વખતનું સમગ્ર દર્શન થઈ શકે છે. પણ તેમનાં બીજાનો સમગ્રતા અર્પવાનું કામ આપણું છે. તેમની દૂષિત દષ્ટિને શુદ્ધ-સંશુદ્ધ કરવાનું કર્તવ્ય આપણું છે. છતાં એ દષ્ટિને સંશુદ્ધ કરવાને બદલે આપણે માત્ર તેમણે આપેલાં વરસો, નામો વગેરે બોલી અને લખી જઈએ અને તેને સંશોધનનું મોટું નામ આપી આપણે સમર્થ ઇતિહાસચિંતકોમાં ખપીએ તો થોડાં વરસો માટે તો આપણે જગતને ભ્રમમાં નાંખી શકીએ; પણ ભવિષ્યમાં આપણું નામ ખરા ઇતિહાસવેત્તા તરીકે આવી શકે નહીં. બીજો દષ્ટાંત આપું. અકબરે દીનેંદલાહીનો નવો પંથ ચલાવ્યો. તેથી તેણે ઇસ્લામનું સંસ્કરણ આ દેશમાં કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેણે હિંદુઓની સંસ્કૃતિને

માન આયુ', જે કે રાજ્યવહીવટમાં હિંદુઓ તે વખતે ઘણી ઓછી સંખ્યામાં મોટે પદે હતા. તેના અમલની નવા સર્જનમાં આવેલી હિંદી જનતા તે અગાઉની હિંદી જનતાથી જુદી હતી. એ જનતાને ન ઓળખવામાં ઔરંગઝેબની ભૂલ હતી, જે ભૂલ હજુ મુસ્લિમો અને હિંદુઓ કરે છે. તે ફરક ઇતિહાસકારોએ બતાવવો જોઈએ. તેવી જ રીતે શિવાજીએ અને પછી પેશવાઓએ સર્જેલા અને વિકસાવેલા મહારાષ્ટ્રધર્મપ્રેરિત સ્વરાજ્યમાં પાછળથી હિંદ-સ્વરાજ્યનો ધર્મ આવી ગયો હતો, જે મહાદેવ શિંદેએ અને તેના સહકારી ઉત્તરહિંદી મરાઠી મુસદ્દીઓએ ઓળખ્યો, પણ જેને નાના ફકતવીસ જેવા સંકુચિત મહારાષ્ટ્રવાસીઓએ સમજી લીધો નહોતો, અને જેથી મરાઠી સામ્રાજ્ય તૂટી પડ્યું, જે કે ઘણાં મરાઠી રાજ્યો તો ટકી રહ્યાં. આવી અનોખી જનતાના સર્જનને હજુ ઘણા મરાઠી મુસદ્દીઓ સમજતા નથી. તેઓ ગૂજરાતમાં અને મધ્ય હિંદમાં યૃહદ્ મહારાષ્ટ્ર જુએ છે અને જે ભૂલ ખ્રિષ્ટિશો નથી કરતા તે ભૂલ તેઓ કરે છે, કારણ કે ખ્રિષ્ટિશ મુસદ્દીગીરી યૃહદ-ગ્રેઇટબ્રિટન (Greater Britain) માં એકદમ જુદી છે.

પણ આટલા દૃષ્ટાંતોને હું ઇતિહાસની સાપેક્ષતાને સમજાવવા માટે પૂરતા ધારતો નથી. ઇતિહાસના અભ્યાસને જગતના ભક્ષભલા મુસદ્દીઓએ અને ચિંતકોએ એકપક્ષી બનાવી દીધો છે. મોટા ઇતિહાસકારોએ પણ એ ભૂલ કરી નાંખી છે. ગિબને ખ્રિસ્ત પંથને અધૂરો સમજાવ્યો અથવા જોટો સમજાવ્યો. મેકોલેએ ઈંગ્લંડના ઇતિહાસને વિહંગ પદ્ધતિના વિજયનો ઇતિહાસ બનાવ્યો, જેમ બ્રાહ્મણોએ હિંદના પુરાણ ઇતિહાસને બ્રાહ્મણ રીતે સમજાવ્યો તેમ. કાર્લાઈલે ઇતિહાસને મહાપુરુષોનાં જીવનચરિતોનો સરવાળો કહી ઇતિહાસને ખૂબ વગોવ્યો. બકલે બધી ઇતિહાસ-

પ્રગતિના આદિ કારણ માટે ભૂગોળ, ભૂસ્તર વગેરેને જવાબદાર ગણ્યાં. કાર્લ માર્ક્સે તે જ માટે આર્થિક પરિસ્થિતિને જવાબદાર ગણી. હેગલે Time spirit—કાળના અસ્તિકાય (જેન પારિભાષિક વાપરું છું) ને જવાબદાર ગણ્યો. ફ્રીમેનના *Unity of History* ઇતિહાસના એકત્વવાદમાં ઘણા લોકો Continuity of History ઇતિહાસના એકધારિત્વનો વાદ જુએ છે. આ બધું સાપેક્ષત્વનો ધનકાર કરવા જેવું છે. આ મુદ્દો જે આપણે ગૂજરાતના ઇતિહાસને લાગુ પાડીએ તો ?

ઇતિહાસ ઉપર આટલી ચર્ચા કર્યા બાદ હવે હું ઇતિહાસ-સાહિત્યના જુદાજુદા પ્રકારો વિષે કંઈક કહીશ. એ બધા પ્રકારોમાં અમુક સામાન્ય સૂત્રો તો આવી જવાં જોઈએ, જે સૂત્રોનો નિર્દેશ હું પછી કરીશ.

ઐતિહાસિક સાહિત્યના ઘણા પ્રકારો હોય છે. ઐતિહાસિક સાહિત્ય ઘણાં મૂળ સ્થાનોમાંથી પરિણમે છે. એનાં જુદાં જુદાં લક્ષણો હોય છે, જે કે તે દરેકમાં કેટલાંક સામાન્ય લક્ષણો તો હોવાં જ જોઈએ. ઇતિહાસ રાજવંશોના અન્વયોમાં મળી આવે છે, પણ રાજવંશનો અન્વય મુખ્યત્વે ઇતિહાસ નથી. ઇતિહાસનાં મહાકાવ્યો હોય છે, જેમકે ઇલિઅડ, ઓડિસિ, રામાયણ, મહાભારત વગેરે. પણ તેમાંથી ઇતિહાસને મેળવવા માટે ઐતિહાસિક બુદ્ધિ જોઈએ. ઇતિહાસ જીવનચરિતમાં મળી શકે છે, જે કે જીવનચરિતને માત્ર ઇતિહાસના વિષય તરીકે લખવામાં જોટલી ભૂલ છે તેટલી જ ભૂલ ઇતિહાસને જીવનચરિત તરીકે લખવામાં ભૂલ છે. પહેલી ભૂલ મોર્લેએ ગ્લેડ્સ્ટનનું જીવનચરિત લખવામાં કરી, બ્યારે બીજી ભૂલ કાર્લાયલે કૉમ્વેલ્સનું જીવનચરિત લખી કરી. ઇતિહાસ નાટકોમાં અને સંવાદોમાં મળે છે, જે કે તેથી ચરિત્ર

વધારે સમજાઇ શકે છે, ઇતિહાસની હકીકતો નહીં. તેથી માર્ક્ષરોએ જ્યારે એમ કહ્યું કે તેણે ઇંગ્લંડનો તમામ ઇતિહાસ શેક્સપિયરનાં ઐતિહાસિક નાટકોથી જાણ્યો હતો ત્યારે તેણે શેક્સ-પિયરને અને પોતાને, જાનેને ધણો અન્યાય કર્યો હતો, કારણ કે તે પોતે ઇતિહાસનો અભ્યાસી નહોતો અને શેક્સપિયર ઇતિહાસકાર નહોતો. લેન્ડારના સંવાદોથી આપણને અનેક વ્યક્તિઓ વધારે સારી રીતે સમજાઈ શકશે. પણ તે ઇતિહાસ નથી અને ઐતિહાસિક સાહિત્ય તરીકે તેની ગણના ધણી નીચી છે. ઇતિહાસ સમકાલીન વાર્તાઓથી સમજાઈ શકે છે. પણ ઐતિહાસિક નવલોમાં ઐતિહાસિક પાત્રોને ખોટું સમર્થન મળે તો તે ઐતિહાસિક મટી જાય છે અને ઇતિહાસને વિકૃત કરી નાંખે છે. હેમચંદ્ર આચાર્યના વ્યક્તિત્વને નવલલેખક અતિશયોક્તિ અર્પી શકે. પણ તેને તે વિકૃત તો ન જ કરી શકે. મયણુદલા રાણી ચારિત્રબ્રષ્ટ ન હોય, છતાં તેને ચારિત્રબ્રષ્ટ કરવી તે ઇતિહાસની વિકૃતિ છે. સિપાહીઓના જળવાના વખતમાં ગાંધીજીના વ્યક્તિત્વને અને અહિંસાવાદને મૂકવાં તે તે વખતના એટલે ઈ. સ. ૧૮૫૮ના જનાવોને વિકૃત સ્વરૂપમાં મૂક્યા બરોબર હું ગણું છું, જે કે સુલેહ ખાતર શસ્ત્રસંન્યાસ કોઇ પાત્રમાં આરોપવો તે યોગ્ય છે, પણ અહિંસા ખાતર તે વખતની કોઇ આગેવાન વ્યક્તિમાં તે વાદને મૂકવો તે યોગ્ય નથી. ઐતિહાસિક નવલકાર ઇતિહાસનાં પાત્રોમાં પોતાના સમયની બહિષ્કારીઓ મૂકે છે, જે અનિવાર્ય છે. પણ તેથી ઇતિહાસ વિકૃત થવો જોઇએ નહીં. કોઈ વાર નવલકાર પોતાના વિચારોને અને અનુભવને ઇતિહાસની નવલકથામાં મૂકે છે. શ્રી. રમણલાલ દેસાઈ ‘કૌમુદી’માં આવેલી ‘ક્ષિતિજ’ની કથામાં દક્ષિણ ગૂજરાતમાં હોય એમ કલ્પેલી નાગ, આર્ય અને રોમન સંસ્કૃતિઓના સમન્વયનો આપણને અનુભવ કરાવે છે, અને જો તેઓ મલય અને હિંદ સંસ્કૃતિઓના સમન્વયને

નવા નવલમાં, હવે એટલે તેમના તે તરફના પ્રવાસ પછી મૂકે તો હું નવાઈ તો ન પામું ! ઇતિહાસ આત્મચરિતમાં જડી શકે છે, પણ આત્મચરિતને ઇતિહાસમાં કોઈએ ફેરવી નાંખવું જોઈએ નહીં. બાપરતું આત્મચરિત આ દષ્ટિએ ઉત્તમ છે. ગાંધીજીનું આત્મચરિત જ્યાં સુધી લખાએલું છે ત્યાં સુધી તેમાં Human touches આવે છે તેટલે અંશે ઉત્તમ છે. ઇતિહાસ રોજનીશીથી ભળી આવે છે. આ રોજનીશીમાં જહાંગીરની ડાયરી અથવા રોજનીશી ઉત્તમ ગણાય છે, કારણ કે તેમાં તે પાદશાહે પોતાનું સાધારણ વ્યક્તિત્વ અસાધારણ સ્પષ્ટતાથી બતાવી દીધું છે. ઇતિહાસ સ્મરણોમાં ભળી શકે છે, જેમાં શુભઅદન્યાનુનાં સ્મરણો સુંદર ગણાય છે. આપણે ત્યાં પ્રયંધો વગેરે મુખ્યત્વે સાહિત્યના પ્રકારોમાં ગણાય છે. આ બધું સાહિત્યની દષ્ટિએ ચર્ચવાની ઘણી જરૂર છે, જે હજુ સુધી થયું હોય એમ મેં જાણ્યું નથી. અહીં તે ચર્ચા વીગતવાર થઈ શકે એમ નથી તે લખતાં દિલગીરી થાય છે.

હવે હું ઇતિહાસ-સાહિત્યનાં મુખ્ય લક્ષણો ટૂંકમાં બતાવીશ. ઇતિહાસ માત્ર વર્ણુનાત્મક ન હોઈ શકે. જ્યારે સુદ્રણ નહોતું ત્યારે પણ તે નહોતો. હવે તો તે ગદ્યમાં ઉત્તમ સાહિત્ય ગણાય છે. લેખકની દષ્ટિ સૂક્ષ્મ હોવી જોઈએ. તે જ સાથે તે વિશાળ હોવી જોઈએ. નાટકમાં સૂક્ષ્મતા ચાલી શકે. ઇતિહાસમાં માત્ર સૂક્ષ્મતા કદિ નભી શકે નહીં. આત્મચરિત, નાટક, એ બધાં આ લક્ષણથી ખાસ ઇતિહાસગ્રંથનથી જુદાં પડી જાય છે. ઇતિહાસના લેખકે તટસ્થતા કેળવવી જોઈએ. મહાભારતકાર દરેક પાત્રને પોતાની ભાષામાં બોલવા દે છે. તેવી જ રીતે થ્યુસિડાઇટિસ જુદાં જુદાં ગ્રીક નગરોના પ્રતિનિધિઓના વિચારોને તેમનાં ભાષણોદ્વારા વર્ણવે છે. તટસ્થતાથી ઇતિહાસકાર પોતાની કૃતિને અમર બનાવી શકે છે.

આ ગુણ સાપેક્ષ દષ્ટિ દેખાવ્યા વગર કદિ આવી શકતો નથી. ઇતિહાસ સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. એક વાત ખીજી વાર આવવી જોઈએ નહીં. ઇતિહાસમાં સત્ય હોવું જોઈએ. સત્યને અસત્યથી તારવી શકવું એ ઇતિહાસકારનો પ્રથમ ધર્મ છે. ઇતિહાસકારનું જ્ઞાન વિશાળ હોવું જોઈએ. એક નાના ગૂજરાતનો ઇતિહાસ જમાવતાં જ્ઞાનની કેટલી વિશાળતા જોઈએ તે વાચકે જ કલ્પી શકે! આ જ્ઞાન, આ માહિતી અત્યારે તો ઘણી વધી પડી છે. તેને તારવી તેમાંથી અગત્યના મુદ્દાઓ પકડી તેમને સત્ય, સૂક્ષ્મ, સ્પષ્ટ અને ઉદાત્ત સાહિત્યનું સ્વરૂપ આપવું તે નાનુંસૂનું ક.મ નથી. ઇતિહાસકારમાં કલ્પના જોઈએ. તેને દર્શન થવું જોઈએ. તેનામાં કાર્યકારણની ભાવના પ્રકટ થવી જોઈએ. પણ ઇતિહાસકારે ‘કલ્પનાના ઘોડાઓ’ દોડાવવાના નથી. તેનું દર્શન ભવિષ્યમાં અને ભૂતકાળના વૃત્તાંતોમાં પહોંચવું જોઈએ. યુસિડાઇટિસ ગ્રીસનો છેલ્લો આંતર વિગ્રહ વર્ણવે છે તેમાં તે એ ત્રીસ વરસના વિગ્રહથી પરિણમેલી માનવ તુચ્છતાનું વર્ણન કરે છે એ જ તેના આખા ઇતિહાસનું ખરું દર્શન છે, કારણકે તે પછી થોડાં વરસોમાં ગ્રીસ દેશને ફિલિપે અને તેના પુત્ર સિકંદરે જિતી લીધો અને તે હારને રોમન લોકોએ સંપૂર્ણ કરી ગ્રીસ દેશને હંમેશ માટે પરતંત્ર દશામાં મૂકી દીધો. ઇતિહાસકારમાં સમાજના આગેવાનોનાં જુદાં જુદાં વ્યક્તિત્વોનું રાષ્ટ્રીય ગવેષણ કરવાની શક્તિ હોવી જાઈએ. બદાયૂની ‘મુંતાખ-બહતતવારીખ’માં અકબરને ગાળો જ આપે છે, કારણ કે અકબરના હિંદપલટાથી તે સંમત નહોતો. તેથી મુંતાખનું ઇતિહાસમૂલ્ય ઓછું થઈ જાય છે, જો કે તેની વર્ણનાત્મક શૈલી અબુલફઝલ કરતાં ચડિઆતી હોઈ તે વાચકોમાં બહુ અનુકૂળ પડે છે. વિન્સેન્ટ સ્મિથે અકબરની આ ધર્મભાવનાને સંકુચિત આંગલ દષ્ટિથી જોઈ તેથી *Akbar the Great Mogul*—

એ ગ્રંથને તેણે બહુ નીચી કૃતિ કરી નાંખી છે. જદુનાથ સરકારે ‘ઔરંગઝેબ’ ની કૃતિમાં ઇતિહાસકારના ગુણો બતાવ્યા છે. ઇતિહાસ ઉપદેશાત્મક હોવો જોઈએ. હિંદુ અને મુસ્લીમ લેખકો આ સૂત્રને કાંઈક પાળી શક્યા છે. મુસ્લીમ લેખકોએ તો ઇતિહાસને પાને પાને અમૂલ્ય બોધો આપ્યા છે અને કવિઓની કવિતાઓને ટાંકી ઇતિહાસનું વાચન જનતા માટે એકદમ રસિક અને બોધપ્રદ બનાવી દીધું છે. વીસમી સદીમાં ઇતિહાસલેખનનો ઉદ્દેશ જુદો હોવો જોઈએ. તેમાં રાષ્ટ્રોના અને વ્યક્તિઓના વિજયો અને પરાજયો આવવા જોઈએ, તો તેની જ સાથે તેમના અવગુણો પણ આવવા જોઈએ. હિંદના બ્રિટિશ યુગના ઇતિહાસમાં બ્રિટિશોની એક-ચક્રી સત્તા, ધર્મસહિષ્ણુતા, સુલેહશાંતિ, નિષ્ણાતોનું રાજ્યતંત્ર, નવા જમાનાની સમૃદ્ધિઓનો પ્રચાર વગેરે આવે તો તે જ સાથે હિંદીઓની પરાધીનતા, રાજ્યતંત્રમાં તેમનો તુચ્છકાર, તેમની નાલાસી, પ્રજામતની અવગણના, હિંદને પૈસે અને ભોગે બ્રિટિશ સલ્તનત તથા વેપાર, બંનેનો વિકાસ, એ પણ તેમાં આવવું જોઈએ. હિંદના મુસ્લીમ યુગના ઇતિહાસમાં મુસ્લીમ ક્રત્તેહો આવે, તો તેની જ સાથે તેમની અધૂરી સંસ્કારિતા પણ આવવી જોઈએ, કારણ કે એ અધૂરી સંસ્કારિતા હજી હિંદમાં એકરાષ્ટ્ર સામે ક્ષણે ક્ષણે આડી આવે છે. આપણા આર્ય યુગનો ઇતિહાસ આલેખતી વેળા તેમાં શત્રોને મળેલો અન્યાય ચોક્કસ આવવો જોઈએ. તે બધું બોધરૂપે, ઉપદેશરૂપે આવવું જોઈએ. ઇતિહાસલેખકની કળાની સફળતા એ બોધ કેવા રૂપમાં આપવામાં આવે છે તેમાં રહેલી છે.

છેવટે, ઇતિહાસના તમામ પ્રકારના સાહિત્યમાં કાર્યકારણનો સંબંધ મુખ્યત્વે જળવાવો જોઈએ. કોઈ લેખક અકબર વિષે લખે અને તેમાં કહે કે “હિરવિજયસૂરીને બોલાવો, કાધર ઝેવિચરને બોલાવો,

દરતૂર મહેરજી રાણાને બોલાવો, ” તો તેમાં કાર્યકારણભાવ અને સમયની આનુપૂર્વી સચવાતાં નથી. તેટલા પૂરતી તે કૃતિ અધૂરી કહેવાય. સમયની આનુપૂર્વી સાચવવી તે મુશ્કેલ કામ છે. લડાઈનાં કારણો ગણાવી જવાં અથવા તો લડાઈનાં પરિણામો ગણાવી જવાં, તેટલા પૂરતો કાર્યકારણભાવ સમજાવો જોઈએ નહીં. દરેક વૃત્તાંતનાં કારણો જાંડાં હોય છે. ઇતિહાસકાર અસાધારણ વૃત્તાંતોને લખે છે. પણ તે લખતાં તેણે તેનાં જાંડાં કારણો તપાસવાં જોઈએ. જેટલો વૃત્તાંત ઓછો વ્યક્તિગત, જેટલો તે વધારે સમાજગત, તેટલાં તેનાં કારણો, તેનાં મૂળો જાંડાં. મહારાષ્ટ્રના રાષ્ટ્રધર્મની ભૂમિકા શિવાજીના તોરણાના કોટને સર કર્યાથી શરુ થઈ નહોતી રાનડેએ તેનાં જાંડાં મૂળ કાંઈક અતિશયોક્તિથી પણ ઝીણવટથી ચોકક્કસ દોર્યાં. શિવાજીનું બાળકર્તૃવ શાહજીને આભારી હતું અને શાહજી ગિજનપુર સંસ્થાનમાં માત્ર મોટા દરબારી નહી પણ પ્રથમ રાષ્ટ્રસંપ્રદા હતો. મીરજુમલાએ ગોલકોંડાની કુલ્લશાહી સલ્તનત માટે પૂર્વ કણાંટક લીધો, તો શાહજીએ ગિજનપુરી એટલે આદિલશાહી સલ્તનત માટે પશ્ચિમ કણાંટક લીધો અને ત્યાં તેણે પોતાની જાગીરોમાં નાનું પણ આદર્શ હિંદુ સ્વરાજ્ય સ્થાપ્યું, જે ‘સિવભારત’ વગેરે સાહિત્યથી આપણને જણાઈ આવે છે. ખુદ શાહજીનું કર્તૃત્વ તે જ પ્રદેશોની વિજયનગરની જાહોજલાલીને આભારી હતું. એ પ્રમાણે જો આપણે શિવાજી મહારાજના કર્તૃત્વની આનુપૂર્વી દોરીએ તો આપણને મહારાષ્ટ્રધર્મ અને હિન્દવી સ્વરાજ્ય યરોયર સમજાઈ જાય. આવી જાતનો વિચાર કાર્ય અને કારણ, એમના સંબંધને યરોયર દર્શાવે છે.

ટૂંકામાં, ઇતિહાસ માનવકુળનાં વિવિધ જીવનોના જુદા જુદા ચમત્કારોનો સંપૂર્ણ વૃત્તાંત છે. તે વૃત્તાંત રજુ કરવામાં લેખક પાસે વિશાળ સામગ્રી જોઈએ. લેખકની બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ જોઈએ. તેની દષ્ટિ

વિશાળ જોઈએ. તેને તે જીવનોનાં તમામ ભર્મસ્થાનોનો પરિચય હોવો જોઈએ. ઇતિહાસકાર જેમ જેમ તે વૃત્તાંતોને એક પછી એક છેડે તેમ તેમ તેના ચમત્કારોનો તે પોતે જ સુંદર અનુભવ લેતો હોય એમ તેને થવું જોઈએ. આઘ કવિએ જ્યારે કામમોહિત કૌંચયુગ્મને નિષાદના તીવ્ર તીરથી વીંધાવું જોયું ત્યારે જેમ આપમેળે, તીવ્ર વેદનાના અનુભવે, શ્લોક છૂટી પડ્યો તેમ, ઇતિહાસકાર પણ વૃત્તાંતે વૃત્તાંતે સમાજના જીવનને વીંધાએલું જુએ છે અને આપમેળે જ તે અનુભવને પોતે આત્મકળારૂપી અમૃત વાણીમાં સમાજસમક્ષ મૂકે છે. સમાજ તે વાણીદેવતાને ઝીલે છે. જીવનની નવી ચીનગારી તેમાંથી વછૂટે છે. ઇતિહાસવાચનથી સમાજનું જીવન જોરલું ઉત્કૃષ્ટ થાય તેટલું તે લેખન સફળ કહેવાય. ઇતિહાસલેખક દ્રષ્ટા છે અને દ્રષ્ટાનો ધર્મ સંસર્ગમાં આવનાર અધિકારીને પણ દ્રષ્ટા બનાવવાનો હોય છે. ઇતિહાસલેખક પ્રોત્સાહક છે. તે ચીનગારીઓનો અનુભવ કરે છે અને તેવો અનુભવ બીજાને કરાવે છે.

ગૂજરાતમાં ઇતિહાસનું અધ્યયન

[સંવત્ ૧૯૮૫ના માગશરના વસંતમાં આ લેખ પ્રસિદ્ધ થયો હતો.]

નડીઆદ સુકામે મળેલી નવમી ગૂજરાતી સાહિત્યપરિષદમાં જે અગત્યના ઠરાવો કરવામાં આવ્યા હતા તેમાં જે ઠરાવો ઇતિહાસને લગતા હતા. એક ઠરાવમાં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે ગૂજરાતમાં અને કાઠિયાવાડમાં ઐતિહાસિક અભ્યાસ માટે જુદાં જુદાં મંડળો સ્થાપવાં, જ્યારે બીજા ઠરાવમાં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે ગૂજરાતના ઇતિહાસના શાસ્ત્રીય અભ્યાસ માટે જુદાં જુદાં સાધનોનું એકીકરણ કરવું. અત્યારે ગૂજરાતમાં ઇતિહાસના શાસ્ત્રીય અભ્યાસ માટે અને તે અભ્યાસનાં પરિણામોને જનસમાજસમક્ષ મૂકવા પુરાતત્ત્વ સિવાય ગૂજરાતી ભાષામાં આવતું એક પણ યોગ્ય સામયિક નથી અને પુરાતત્ત્વમંદિર સિવાય એક પણ સંસ્થા પણ નથી. આ જ વિષય સંબંધી મેં એકવાર “શારદા” માસિકના માર્ચ માસ

અંકમાં ખાસ ચર્ચા કરી હતી અને તે ચર્ચાને અંતે એમ જણાવ્યું હતું કે ગૂજરાતમાં ઇતિહાસના સમર્થન માટે એક સર્વસામાન્ય સંસ્થાની ખાસ જરૂર છે. તે લેખમાં મેં એમ પણ કહ્યું હતું કે એવી એકાદ સંસ્થા જેમ અને તેમ તુરત આપણા પ્રાંતમાં સ્થાપવાનો દરેક ઇતિહાસના અભ્યાસીએ આગ્રહ કરવો. નહીંતો આમાં સાહિત્યપરિષદ મળી ત્યારે આ વિચારને મેં મૂર્ત સ્વરૂપમાં જોયો ત્યારે મને ઘણો આનંદ થયો. અલગત, આ ઠરાવમાં મેં કોઈ જાતની પહેલ કરી નહોતી અને “ શારદા ”માં લખેલા લેખને પરિણામે ઉક્ત ઠરાવ ઉપસ્થિત થવા પામ્યો એવી માન્યતા ધરાવવાની ધૂષ્ટતા હું કરતો પણ નથી. સાહિત્યપરિષદે તે ઠરાવ જાહેર કર્યો તે માત્ર તેના ઇતિહાસવિભાગના પ્રમુખ શ્રી ગૌરીશંકર હીરાચંદ ઓઝાને આભારી હતું. તે ઠરાવ ઘડવામાં દિ. બા. સાક્ષર શ્રી કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ, અને ઇતિહાસના વિષયમાં રસ લેનારા રા. રા. માનશંકર પીતાંબરદાસ મહેતા, રા. રા. પ્રહલાદ દિવાનજી, રા. રા. મોહનલાલ દક્ષીચંદ દેસાઈ, ગ. રા. પડિત લાલચંદ્ર ભગવાનજીદાસ ગાંધી વગેરેનું પ્રમુખશ્રીને સાહાય્ય હતું. અહીં તો માત્ર એટલું જણાવવાની જરૂર છે કે થોડાએક મહિનાઓ અગાઉ મેં જે વિચાર એક માસિકદ્વારા દર્શાવ્યો હતો તે વિચાર ગૂજરાતની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાના આશ્રય તળે જીવંત દશાને પામ્યો. આ શુભ પરિણામ માટે આપણે ઇતિહાસવિભાગના પ્રમુખનો ઉપકાર માનવો જોઈએ, કારણ કે જે તેમણે આ વિષયમાં યોગ્ય આગેવાની લીધી ન હોત તો અમારામાંનો એક જણ પણ પરિષદના સંચાલકોને આ વિચારને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપવાની અગત્ય વિષે નાની શી સૂચના પણ કરી શક્યો હોત નહીં.

મેં ઉપર કહ્યું તેમ સાહિત્યપરિષદે ઇતિહાસ ઉપર વસ્તુતઃ જે

ઠરાવો કર્યા હતા. એક ઠરાવમાં ઇતિહાસ, વિજ્ઞાન, ધર્મ, ફિલસૂફી, કેળવણી વગેરે વિષયોમાં રસ લેનારાઓને પોતપોતાનાં મંડળો સ્થાપવાની સૂચના કરવામાં આવી હતી. ખીજા ઠરાવથી ગૂજરાતના પ્રાચીન ઇતિહાસનાં સાધનોને એકત્રિત કરવાની અગત્ય પરિષદ સ્વીકારી હતી. પહેલા ઠરાવને આચારમાં મૂકવાની જવાબદારી તે વિષયોમાં રસ લેનારાઓ ઉપર આવી રહે છે, જ્યારે ખીજા ઠરાવને આચારમાં મૂકવાની જવાબદારી જો પરિષદ સ્વીકારે તો તેને શિર છે; નહિતર તે કોઈને શિર નથી એમ કહીએ તો પણ ચાલે. પહેલો ઠરાવ મૂકનારાઓ અને તેમને ટેકો આપનારાઓ જે લાપણો કરી ગયા તે ઉપરથી મને એમ પણ જણાયું કે વિજ્ઞાન Science માટે તો એક સંસ્થા નહીંઆદ મુકામે સ્થપાઈ ચૂકી હશે. કેળવણી માટે તો ગૂજરાતમાં જુદી જુદી સંસ્થાઓ ક્યારનું એ અગત્યનું કાર્ય કરી રહી છે, જેમકે ગૂજરાતી સ્ત્રીકેળવણીમંડળ, ચરોતરએજ્યુકેશનસોસાયટી, વનિતાવિશ્રામ, વગેરે પણ ઇતિહાસ માટે ગૂજરાતમાં અત્યારે કોઈ સંસ્થા નથી અને ભવિષ્યમાં એકાદ મંડળ સ્થપાશે કે કેમ તે પણ હજુ ચોક્કસ નથી. આ કારણોથી અહીં આ ઠરાવો ઉપર થોડોએક વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે.

ઇતિહાસના અભ્યાસ માટે સ્થપાએલું કોઈ પણ મંડળ પોતાને શિરે મોટી જવાબદારી લેશે. ઇતિહાસનાં અધ્યયન, સંશોધન અને લેખન માટે ગૂજરાતમાં ઘણું વિશાળ ક્ષેત્ર અત્યારે છે. એ ક્ષેત્ર લગભગ અત્યારે અણખેડયું રહેલું છે એમ કહીએ તો અતિશયોક્તિ કહેવાશે નહીં. ઇતિહાસના વિષયમાં આપણે આપણા લાભોને વિવિધ પ્રકારનું શાળાને ઉપયોગી સાહિત્ય પણ આપી શક્યા નથી.

આ વિષય કાંઈ સંકુચિત કે મર્યાદિત વિષય નથી. કોઈ ગૂજરાતનો ઇતિહાસ તપાસે, કોઈ કાઠિઆવાડનો ઇતિહાસ તપાસે, સ્વા. ૧૪

કોઇ કચ્છનો ઇતિહાસ તપાસે, કોઇ હિંદના કોઇ પણ એક પ્રાંતનો ઇતિહાસ તપાસે, કોઇ પ્રાચીન ઇતિહાસ જુએ, કોઇ મુસલમાની વિભાગ જુએ, કોઇ મરાઠી વિભાગ જુએ, તો કોઇ ફક્ત બ્રિટિશ વિભાગ જુએ. કોઈ ગમે તે વિભાગની માત્ર આર્થિક બાબતો જ વિચારે, તો કોઈ વળી ગમે તે વિભાગની માત્ર રાજ્યકીય બાબતો વિચારે. કોઈ વળી સમાજસ્થિતિની આલોચના કરે, કોઇ લોકો-પયોગી પણ શિષ્ટ, ઓકસફોર્ડ યુનિવર્સિટીના જેવું કાર્ય કરી બતાવે, તો કોઇ સવિસ્તર અને દળદાર યોજના કેંબ્રિજ યુનિવર્સિટીના જેવી સમાજ સમક્ષ મૂકે. અત્યારે ઇતિહાસ ઉપર અવનવું સાહિત્ય આપણી પાસે ધરવામાં આવે છે. પણ કોઇને પણ માહું લગાડવાના હેતુનો ઇનકાર કરીને હું એટલું તો કહી શકું કે તે સાહિત્ય ઇતિહાસના અભ્યાસીઓની કલમથી લખાયેલું હોય તો તેની ઉપયોગિતા ચોક્કસ વધારે થઇ પડે. આ વિષય ઉપર વિશેષ ઊહાપોહ કરવાની જરૂર છે.

વીસમી સદીના ગૂજરાતીઓને એટલું તો કહેવાની જરૂર નથી કે હવે આખા જગતની સંસ્કૃતિ સમજવાની તેમને જરૂર છે. સંસ્કૃતિનો કોઇ પણ અભ્યાસી માત્ર ગૂજરાતનો કે હિંદુસ્તાનનો રાજ્યકીય, આર્થિક, રાજ્યવહિવટી, કે સામાજિક ઇતિહાસ વાચી, સમજી, વિચારી કે લખી સંતોષ પામે નહીં. તેને તો જગતની સંસ્કૃતિના વિકાસને, તેની અભિવૃદ્ધિને, તેનાં લક્ષણોને, તેના સારાસારને પોતાના હૃદયસમીપ આગ્રેખવાં રહ્યાં અને જે અભ્યાસી વ્યક્તિ અથવા મંડળ આ સમસ્ત સંસ્કૃતિને અને તે સંસ્કૃતિ પરત્વે ગૂજરાતના ઇતિહાસને તવારીખરૂપે, આલોચનારૂપે, નિબંધરૂપે, જીવનવૃત્તાંતરૂપે, ગમે તે પ્રકારે આલેખે તે ચોક્કસ ગૂજરાતની થોડીવત્તી પણ સેવા કરશે. ચીન, તિબેટ, અફઘાનીસ્તાન, ઇરાન, અરબસ્તાન, એશિયામાઇનોર,

સિઆમ, ઈસ્ટ ઇન્ડિઝ, ઑસ્ટ્રેલિઆ, જાપાન, ગ્રીસ, રોમ અને ધૂરોપનાં અર્વાચીન રાજ્યો, અમેરિકા, આફ્રિકા અને ઑસ્ટ્રેલિઆ વગેરે કોઇ પણ દેશ ઉપર આપણી ભાષામાં અત્યારે એક શિષ્ટ વિવાદ તો બતાવેા. ઇતિહાસના અભ્યાસ અને તેના સંશોધન માટે સ્થાપવામાં આવનાર કોઈ પણ ઉત્સાહી મંડળ સમક્ષ હું આ વિશાળ યોજના મૂકું છું અને ઇચ્છું છું કે એમાંથી કોઇ એક ભાગને મંડળના સભાસદો પોતપોતાના હાથમાં લઇ લે. માત્ર એટલું જ જણાવું કે આ કામ વિષયના અભ્યાસીઓ કરે. તેમાં કોઈ અણુધડ જૂદી પ્રતિષ્ઠા માટે કે પૈસા માટે હાથ ધાલે નહીં.

નડીઆદ મુકામે ભરાએલી સાહિત્યપરિષદ તરફથી જ્યારે ઇતિહાસનો ઠરાવ સમગ્ર સભા સમક્ષ મૂકાયો ત્યારે તે વિષય ઉપર ભાષણકર્તાઓ અને અનુમોદકો તરફથી તેની ઉપયોગિતાનો ખરો ખ્યાલ બધી પરિષદને આપવામાં આવ્યો હોત તો આ લેખની ઉપયોગિતા રહેત નહીં. દુર્ભાગ્યે પરિષદની સમિતિને ઘણું કામ ઊઠાવવાનું હોય છે; પ્રમુખની સત્તા ઉપર પણ કેટલીએક અયોગ્ય નિયંત્રણાઓ મારા જોવામાં આવી; વળી ઇતિહાસના વિષય પરત્વે પરિષદ અને ગૂજરાતી સમાજ હળુ કિશોર વયમાં છે; પરિણામે ઠરાવ ઉપરનાં ભાષણોથી પરિષદને ઝાઝું જાણવાનું મળી શક્યું નહીં. આ કારણથી હું આ સૂચનાને અહીં સાર્થક લેખું છું.

આ વિષય પરત્વે આપણા સમાજમાં હું બીજી ગંભીર ગેર-સમજાણીઓ જોઈ રહ્યો છું. આ ગેરસમજાણીઓનું માત્ર એક જ કારણ છે. આપણો શિક્ષિત સમાજ હળુ વિચારદશામાં પુખ્ત થયો નથી અને તે સમાજના આગેવાનોનું લક્ષ ઇતિહાસ વિષેની જવાબદારીઓ ઉપર તો જરા ય ગયું નથી.

ઘણા લોકો હળુ એમ સમજે છે કે જેણે એકાદ શિલાલેખ,

પાળીઓ, તામ્રપત્ર, ભૂર્જપત્ર, કાગળ, સિંકો, કે કાવ્ય ઉકેલ્યું એટલે તે ઇતિહાસનો અભ્યાસી થઈ ચૂક્યો, જેમ એકાદ ભાવના-શૂન્ય કે ભાવનાસંપન્ન, રસહીન કે રસયુક્ત, નાનું કે મોટું, શિષ્ટ કે અશિષ્ટ, અભ્યાસયુક્ત કે અભ્યાસ ગમે તેવું કાવ્ય કાંઈએ લખી માર્યું એટલે તે કવિ થઈ ગયો તેમ, ઇતિહાસમાં જરા પણ કાર્ય પ્રકાશિત કર્યું એટલે તે ઇતિહાસનો “ખા” થઈ ગયો. પણ એ યોગ્ય નથી. રિલાક્ષેષ, તામ્રપત્ર, તાલપત્ર, કાગળ, સિંકો, ઐતિહાસિક કાવ્ય, નવલકથા, એ કાંઈ ઇતિહાસ નથી. તે માત્ર ઇતિહાસનું સાધન છે. ચારણી સાહિત્ય ઇતિહાસ નથી, જો કે ઇતિહાસના સમર્થનમાં તેનું સ્થાન છે. લોકગીત, લોકકથા, રાસો, દંતકથા, કાંઈ કાવ્ય, એ કાંઈ ઇતિહાસ નથી, જો કે યોગ્ય સમયે ઇતિહાસનો અભ્યાસી તેનો અનુકૂળ ઉપયોગ કરે છે. ભારે ભારે અભ્યાસીઓ આ ભૂલ કરે છે. મરાઠી ઇતિહાસનું એક અંગ્રેજી પુસ્તક કિંકેઈડ અને પારસનિસકૃત છે તેમાં કર્તાઓએ મરાઠી ચારણી સાહિત્ય “પોવાડા” નો મોટો ઉપયોગ કર્યો છે. પરિણામે એ ગ્રંથની શાસ્ત્રીય કિંમત અત્યારે શૂન્યવત્ છે. ઇતિહાસ જુદી વસ્તુ છે. ઇતિહાસનો અભ્યાસી પણ જુદી વ્યક્તિ છે. ઉપરનાં બધાં અંગોને ભેગાં કરી જો કાંઈ વ્યક્તિ કે મંડળ તે પ્રજા સમક્ષ મૂકે તો તે ઇતિહાસ નહીં પણ ઇતિહાસનું હાડપિંજર જ મૂકશે. તેમાં ઇતિહાસનો આત્મા નહીં હોય તેથી તે તદ્દન ચેતનરહિત અને જડ ગણાશે. માનવ જાતિની સંસ્કૃતિના સમર્થનમાં તે નિશ્ચય હાડપિંજરને જરા પણ સ્થાન નહીં મળે. જેમ કાંઈ યુગાતીત ગ્રાણીનાં વીંખાઈ ગયેલાં હાડકાંને શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ વિના ભેગાં કરવાં મુશ્કેલ છે તેમ આપણા ઇતિહાસનાં ઘટ્ટાં છવાયાં સાધનોને શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ વિના ભેગાં કરવાં તે મુશ્કેલ છે. યુગાતીત ગ્રાણીનાં હાડકાંને જેમ તે વિષયના અભ્યાસીઓ ભેગાં કરી તે ગ્રાણીને નવું નામ આપે છે અને તેને યોગ્ય

યુગ આપે છે તેમ ઇતિહાસજ્ઞ ઇતિહાસનાં સાધનોને એકત્રિત કરી તેમને યોગ્ય ચેતન આપે છે. આ એકતા સિદ્ધ કરવા અભ્યાસની જરૂર છે. અભ્યાસી માણસ આ અરણ્યમાં કે કુગરો નીચે દટાઈ રહેલાં સાધનોને યરોઝર ગોઠવી શકે. આપણા પ્રાચીન ઇતિહાસ આ વીખાઈ ગએલા હાડપિંજર જેવો છે. તેના નોખા થઈ ગએલા અવશેષોને આપણે ભેગા કરશું તો તે ભેગું થએલું કલેવર માત્ર હાડપિંજર જ રહેવાનું. તેમાં માંસ, રુધિર, સ્નાયુ, મેદ વગેરે યોગ્ય સામગ્રીઓ આપણે પૂરી શકીએ તે માટે સંગીન, તુલનાત્મક, સમગ્ર અને ઐતિહાસિક શુદ્ધિની આપણે મદદ લેવી પડશે. એ માટે કેટલીક દિશાઓ હું નીચે બતાવું છું.

આપણા પ્રાંતનો ઇતિહાસ એટલે સમગ્ર હિંદનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ. પહેલાં આપણે ધણો પ્રાચીન વિભાગ લઈએ. આપણે વૈદિક સાહિત્ય, રામાયણ, મહાભારત અને પુરાણો ઐતિહાસિક દષ્ટિએ જોયાં વિચાર્યાં છે ? પાર્ગિટરે પુરાણોનો જેવો અભ્યાસ કર્યો તેવો અભ્યાસ આપણે ગૂજરાત પરત્વે કર્યો છે ? ગૂજરાતમાં આવી આર્યોએ શું કર્યું, પુરાણવંશી રાજાઓનું ભવિષ્ય શું થયું, યૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાયોએ આપણે ત્યાં કેવી રીતે પ્રગતિ કરી, તે આપણે હજી વિચાર્યું છે ? આપણા ઇતિહાસના પ્રાચીન યુગનો ખીજો વિભાગ તપાસો, મૌર્ય, શક, ગુપ્ત અને કનોજના રાજાઓની સત્તાઓનો એક સમગ્ર ઐતિહાસિક દષ્ટિયાત હવે આપણે ઉપજવી શકીએ નહીં ? ભગવાનલાલ ઈંદ્રજી પછી ધણી પ્રગતિ થઈ છે. તે પ્રગતિનો લાભ આપણે શાસ્ત્રીય વિચાર કરી લઈ શકીએ નહીં ? રજપૂતોનો સમય આપણે જોઈએ. ‘રાસમાળા’થી આપણે હવે આગળ વધી શકીએ નહીં ? ‘રાસમાળા’ કાંઈ ઇતિહાસ તો નથી; છતાં તેમાં ઇતિહાસ વાચવામાં આવે છે. એ વિગ્રમ હવે આપણે દૂર કરી શકીએ નહીં ? આ

બાબતમાં હજુ એક અક્ષમ્ય દુરાગ્રહ સંબંધી મેં શ્રીયુત ગૌરીશંકર ઓઝાને અને દિ. બા. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવને વાત કરેલી. રાસમાળાના ભાષાંતરકારે વનરાજ ચાવડાએ ગૂજરાતનું સ્વામિત્વ પાછું લીધું તે સંબંધી લખાણની નીચે જે નોંધ લીધી છે તેમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ગૂજરાતમાંથી પરદેશીઓને હાંકી કાઢવામાં વનરાજને મદદ કરનારા જૈનોના પૂરાવાઓ શાસ્ત્રી વ્રજલાલ કાળિદાસે કરેલી શોધખોળોથી અને મોઢેરા બ્રાહ્મણોના ગ્રંથો ઉપરથી ખોટા ઠરે છે. એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે આ શોધખોળો ક્યાં છે અને આ ગ્રંથો ક્યાં છે? ભાષાંતરકારે એ સંબંધી કોઇ ખુલાસો કર્યો નથી. ગૂજરાતને “સ્વરાજ્ય” અપાવનાર જૈનો હશે, તો બીજા લોકો પણ હશે. “એક હાથે તાળી તો પડતી નથી.” પણ બીજા લોકોનું કાર્ય પ્રકાશમાં આણતી વેળા જૈનોનું કાર્ય પૂરાવાથી અગ્રાણ છે એવો નિર્દેશ કરવામાં વિષવાદ, ઐતિહાસિક દૃષ્ટિનો અભાવ અને દુરાગ્રહ, એ સિવાય બીજું કંઈ જણાશે નહીં. ઇતિહાસ આમ લખાતો નથી અને વિચારાતો પણ નથી.

રાજપુત સમયનો આપણો ઇતિહાસ ઉકેલવા માટે આટલું જ બસ નથી. આપણે આપણો ઇતિહાસ હિંદનાં બીજાં રાજપૂત રાજ્યો સાથે બરોબર ઘટાવી દેવો જોઈએ. આ કાર્ય દુર્ઘટ છે. પણ તેની વિષમતાથી આપણે ડરવું શા માટે?

હવે હું મુસલમાની રિયાસત ઉપર આવું છું. સાધારણ રીતે એમ માનવામાં આવે છે કે ફિરિષ્ઠાની તવારીખ, -મિરાત-એ-સિકંદરી, મિરાત-એ-અહમદી વગેરે વાચ્યાં એટલે ગૂજરાતની મુસલમાની સલ્તનતનો ઇતિહાસ આપણે જોઈ વળ્યા. આ હડહડતી ભૂલ છે. એ કાર્ય જો એટલું સરળ હોય તો હું મારા બી. એ. ના એક વિદ્યાર્થીને કહું તો તે પંદર દિવસમાં ગૂજરાતની સલ્તનતનો

ઇતિહાસ તૈયાર કરી આપે. પણ એ કામ એવું સરળ નથી. એ બાબતો ઉપર નિત્ય નિત્ય નવા નવા પ્રશ્નો ઉદ્ભવશે. ગૂજરાતમાં મુસલમાનો ક્યારે, કેવી દશામાં દાખલ થયા? ગૂજરાત ઉપર મુસલમાનોએ શા માટે અને કેવી રીતે જુદી જુદી સવારીઓ મોકલી? તેનાં પરિણામો કેવાં આવ્યાં? ગૂજરાતમાં મુસલમાની રિયાસત સ્થાપનાર તથા સ્થાપના રાજ્યતંત્રમાં કેવી સ્થિતિ ભોગવતો હતો? ગૂજરાતી સુલતાનોએ ક્યારે ક્યારે અને કેવી રીતે હિંદુઓને વશ કર્યાં? તેમણે ગૂજરાતી સંસ્કૃતિનો વિકાસ કેવી રીતે કરાવ્યો? આ માહિતી માટે આપણે તે તે વખતનાં ફારસી, અરબી, સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને જૂની ગૂજરાતી ભાષાનાં સાહિત્યો જોવાં પડશે.

આ બાબતમાં આપણું અજ્ઞાન મને તો અક્ષતંત્ર લાગે છે. આપણે ધણા કાળથી દેશાવર સાથે મોટો વેપાર ખેડતા આવ્યા છીએ. તે વેપાર આપણી પાસેથી ચાલ્યો ન જાય તે માટે આપણા રાજ્યકર્તાઓ કોંકણ, ઇન્ડિય, તુર્કી, અરબસ્તાન વગેરે પ્રદેશો સાથે સંબંધ રાખતા. આપણે આ વિષય તરફ એકદમ દુર્લક્ષ બતાવ્યું છે. ફિરંગી સત્તા અને ગૂજરાતી સલ્તનત વચ્ચેના પરસ્પર સંબંધ વિષે આપણે કેટલું જુજ જાણીએ છીએ! ખરા ઐતિહાસિક દૃષ્ટિપાત વગર આ વિભાગ તો શૂન્ય રહી ગયો છે અને તે ‘મીડું’ હજુ પણ આપણા કપાળે જડાયું છે.

મોગલાઈની સ્થાપના વિષે આપણે ત્યાં કેટલું શોકજનક અજ્ઞાન રહેલું છે! અકબરે ઇ. સ. ૧૫૭૨માં ગૂજરાત દેશ સર કર્યો એ આપણે દર વર્ષ નાની મોટી શાળાઓમાં અને કોલેજોમાં શીખતા આવ્યા છીએ. પણ કોણ જાણે છે કે મોગલાઈને આપણા પ્રાંતમાં સ્થપાતાં ખાસ્સો એક જમાનો લાગ્યો હતો! મોગલાઈ અને મરાઠાઓ વચ્ચે ચાલેલા ખૂનખોર ત્રીસ વર્ષોના મહાભારત સંગ્રામને શાહી

આપણે આપણા વિદ્યાર્થીઓને હિંદના ઇતિહાસના એક આવશ્યક અને બોધપ્રદ પદાર્થપાઠ તરીકે શીખવીએ છીએ. પણ આપણા જ છેલ્લા મુલતાન મુઝફ્ફરને આપણે કેવળ ભૂલી ગયા છીએ ! પાટણના પ્રદેશમાંથી અકબરના જાસુસોને હંદાવી હિંદુસ્તાન, હિંદુસ્તાનમાંથી પાછો ગૂજરાત અને ત્યાં અમદાવાદ, વડોદરા, ભરુચ, સુરત, નાંદોદ, અંભાત, ધંધુકા, ગીર, જૂનાગઢ, ઘરડો, ગોંડળ, રાજકોટ, ખેરડી, મોરબી, રાંધણપુર, જામનગર, ઓખામંડળ અને પછી કચ્છ, ત્યાંથી પાછો મચ્છુકાંઠો, એમ ગૂજરાત, કાઠિયાવાડ, અને કચ્છના દરેક ખૂણાખોચરામાં રખડપટ્ટી કરનાર, અફધાનોની અને રાજપુતોની મદદથી હિંદના પાદશાહ અકબરના સુનંદા અમલદારોની સામે ઝુંબેશથી લડનાર અને તેમને પચીસ પચીસ વર્ષો સુધી “ તોખા ” કરાવનાર, આ ગૂજરાતના છેલ્લા મુલતાન વિષે કોઈ હિંદીએ હજુ એક પ્રશંસાત્મક વાક્ય કહ્યું નથી અને એ પ્રશંસાત્મક વાક્ય કહેવાનું એક પરદેશી અને તે પણ શાહ-ઇન-શાહ અકબરના અનન્ય પ્રશંસક અને જીવનક્રિતાંતકાર જર્મન કાઉન્ટ ફ્રાન નચેરને સૂઝી આવ્યું ! છતાં તે વાક્ય આ જ ત્રીસ ત્રીસ વર્ષો થયાં તેના કાગળોમાં ધૂપું સૂતું સડયું રહ્યું છે અને હજુ આપણે શીખી રહ્યા છીએ કે અકબરે ઇ. સ. ૧૫૭૨માં ગૂજરાતદેશ સર કર્યો !

હવે હું મરાઠી રિયાસત ઉપર નજર કરીશ. મિરાત-એ-અહ-મદીના ટૂંકા સાર ઉપર આપણે આ વિભાગના જ્ઞાન માટે હજુ ઝંઝૂમીએ છીએ ! મુંબઇ સરકારનું કે ગાયકવાડ સરકારે બહાર પાડેલું છેલ્લી આવૃત્તિનું ગેઝેટિઅર જુઓ. જાંનેમાં એક જ વાત. અને છતાં તે માહિતી હાલ કેટલી અધૂરી છે ! આ ઇતિહાસ ઘણો સુધારો માગે છે ! ઇતિહાસના જૂના ગ્રંથોની સુધારણા ગૂજરાતમાં ઘણો વિચાર માગે છે ! જેમ માળવામાંથી મોગલાધનો નાશ

કરાવનાર મહારાજ સવાઇ જયસિંહને માળવાના અનેક નાનામોટા જીવાઈ-દારોની અને જાગીરદારોની મદદ હતી તેમ ગૂજરાતમાંથી મોગલોને પદબ્રષ્ટ કરવામાં મરાઠાઓને અનેક રાજાઓની, દેસાઈઓની, પાટીદારોની, કાઠીઓની, નાગરોની, કાયસ્થોની અને વેપારીઓની મદદ હતી. તે મદદનાં સાધનો આપણે મરાઠી અને ગૂજરાતી સાહિત્ય જોઈ ભેગાં કરી શકીએ છીએ. એ ગૂજરાતીમરાઠી સહકારના અનેક અવશેષો અત્યારે મળે છે. તેમનો શાસ્ત્રીય ઉપયોગ થવો જોઈએ. આપણાં સંસ્થાનોનાં દક્ષતરો તે માટે ઠીક કામ લાગે. તે જ પ્રમાણે બ્રિટિશ વિભાગનું સમજવું.

આપણા ઇતિહાસના ઉપર મારે સહેજ વિશેષ વિચાર કરવો રહ્યો છે. ભાર્ગવ પરશુરામ, શ્રીકૃષ્ણ, ચંદ્રગુપ્ત અને અશોક, ક્ષત્રપો, ચંદ્રગુપ્ત અને સમુદ્રગુપ્ત, વલ્લીપુરના ધ્રુવસેનો, ધરસેનો અને ખરગહો, વનરાજ, મૂળરાજ, કરણ, સિદ્ધરાજ, કુમારપાળ, અહમદશાહ, મહેમુદશાહ અને બહાદુરશાહ, એ રાજ્યકર્તાઓ અને તેમના સહકારીઓ વિષે આપણે ઝાઝો વિચાર કદિ કરી શકીશું નહીં. પણ મોગલ, મરાઠી અને બ્રિટિશ વિભાગો તે વિભાગોથી જુદા પડી જાય છે. અકબર, જહાંગીર, શાહજહાં, ઔરંગઝેબ, શિવાજી, પિલાજી, દમાજી, ત્રંબકરાવ સેનાપતિ, બાજીરાવ પેશવા, ઉમાયાઈ દાલાડે, નિઝામ, સરખુલંદખાં, રાઘોબા, ફત્તેહસિંહરાવ અને ગોવિંદરાવ ગાયકવાડો, વેલ્હેસ્લી, ગૅડાર્ડ, હેસ્ટિંગ્સ, એલક્સિસ્ટન, ગગાધર શાસ્ત્રી, વિઠોજીરાવ દીવાન, વોકર, વોટ્સન, એ અસાધારણ વ્યક્તિઓ વિષે તો આપણે ઘણું જાણી શકીએ. લડાઈઓ, ઘેરાઓ, કોલકારો, લશ્કરોની કુચો, સહીસિદ્ધાઓ, એ તો બધું આ પુરુષોનાં ચરિત્રોની અવનવી લીલારૂપે આપણે ઉકેલવાનું છે. આપણો ઇતિહાસ સમજતી વેળા આપણે આપણી રંગભૂમિનાં આ પાત્રોને ખરોખર સમજવાં જોઈએ. તે માટે આપણી પાસે વિપુલ સાહિત્ય છે. તેનો માત્ર ઉપયોગ થવો જોઈએ. દૂંકામાં ગૂજરાતનો

છેલ્લાં ત્રણસો વર્ષોનો ઇતિહાસ સમજવા આપણે જીવનદૃષ્ટાંતોનો ઉપ-
યોગ કરવો પડશે. તે સાહિત્યની અગત્ય આપણા અભ્યાસીઓએ
હજી સ્વીકારી નથી એ શોચનીય છે.

અમે બધા જ્યારે ઇતિહાસને લગતો ઠરાવ વિચારતા હતા ત્યારે
ખોદકામ ઉપર પણ અમે યોગ્ય નજર કરી હતી. અત્યારે ગૂજરાતમાં
આ વિષય તરફ ખેદરકારી બતાવવામાં આવે છે. ખોદકામ માટે
કેટલું વિશાળ ક્ષેત્ર હજી છે તે માત્ર નામનિર્દેશ કરવાથી તુરત જણાઈ
રહેશે. કાઠિઆવાડમાં જૂનાગઢ, વંથળી વગેરે, પોરબંદર પાસે ધ્રુમલી,
ભાવનગર પાસે તળાજા, સિહોર, વળા, વગેરે, ઝાલાવાડ, તેમાં
ઝીંજીવાડા ખાસ, ગોંડળ પાસે ઢાંક, ઓખામંડળ, કચ્છમાં લુજ પાસેનો
ભાગ, ગૂજરાતમાં પાટણ, વડનગર, ડભોઈ, ચાંપાનેર, નાંદોદ. આ
ખોદકામ માટે પૈસા જોઈએ તે રાજ્યો આપે નહીં એટલે કાંઈ કામ
થઈ શકે નહીં, અને જે કાંઈ થોડુંએક કામ થાય તે નિષ્ણાત
લોકોની દેખરેખ નીચે થાય નહીં એટલે પૈસાની, મહેનતની અને
અભ્યાસની ખરબાદી થાય. વસ્તુતઃ, આ વિષયનું સાહિત્ય જોઈને પછી
ખોદકામ હાથ ધરવું જોઈએ.

સાહિત્યપરિષદના આશ્રય તળે સાહિત્યના વિષય ઉપર સંગીન
કામ થઈ શક્યું નથી, તો પછી આપણે ઇતિહાસ સંબંધી તેની
ખાસેથી ઝાંઝું કામ માંગી શકીએ નહીં. પણ તેથી આપણે કાંઈ
નિરાશ થવાનું નથી. ગૂજરાતમાં નિષ્ણાત આત્મ પુરુષો વસે
છે. ગૂજરાતમાં ઇતિહાસનું લેખન સાહિત્યની ચર્ચા કરનારા-
ઓના હાથમાં અને બહુશ્રુત નહીં એવા શિક્ષકોના હાથમાં હમણાં
સુધી રહ્યું છે. ઘણે ભાગે તે લખાણોમાં ભાષા, માહિતી, વિચાર,
ચર્ચા, કાંઈ જોવામાં આવતું નથી. કોઈ વાર ભાષા સંસ્કારી હોય,
પણ ઐતિહાસિક તો ન હોય. વિચાર તો ઐતિહાસિક હોય જ

ક્યાંથી ? આ વસ્તુસ્થિતિ સુભાગ્યે હવે પલટાતી જાય છે. જેમ પ્રાચીન સમયમાં આત્મણો, મધ્યકાલીન યુગમાં જૈન યતિઓ અને મુસલમાની કાળમાં મુનશીઓ અને કાયસ્થો ઇતિહાસો લખતા અને ઇતિહાસને વાડમય સાથે સંડોવી દેતા તેમ અત્યાર સુધી ગૂજરાતમાં આપણા સાહિત્યકારોએ ઇતિહાસને વાડમયનું રૂપાંતર આપી દીધું હતું. ઇતિહાસના અજ્ઞાનને લીધે ઘણો વાર તો સાહિત્યકારોની ઐતિહાસિક કૃતિઓ ખેડોળ ભાષાંતરરૂપે પરિણમી છે. હજુ આપણે એ વાતાવરણથી અને મનોદશાથી તદ્દન મુક્ત થયા નથી. આપણા ઇતિહાસના બગીચામાં હજુ આવી ઘણી થોરની વાડો નજરે પડે છે અને નવી નવી ઉગી નીકળે છે. થોર તો જ્યાં નાંખીએ ત્યાં વધી પડે છે. એ થોરને હવે આપણે દૂર કરવો જોઈએ. એ આંખરાંને તુરત આપણે ખંખેરી બાળી નાંખવાં જોઈએ. એ ઉદ્ધાનોની વાડોને હવે છોડોની, પથ્થરોની કે ધાતુની “રેઇલિંગો”થી આપણે વાળી લેવી જોઈએ અને એ ઉદ્ધાનોમાં આપણે ઠેકઠેકાણે સારું પાણી વાળી ત્યાં મનોહર, સુગંધી, તીવ્ર, ઉત્તેજક, સ્થાયી ફુલછોડને ઊછેરવા જોઈએ. સારા બગીચાઓ બનાવતાં આપણે મોગલો પાસેથી શીખ્યા, તો ઇતિહાસના સાહિત્યના સુંદર બગીચાઓ બનાવવા આપણે પશ્ચિમની પ્રજા પાસેથી શા માટે ન શીખવું ? આશા છે કે સાહિત્ય-પરિષદ ઇતિહાસના વિષયમાં માત્ર સાહિત્યકારોને નહીં પણ ઇતિહાસના અભ્યાસીઓને પણ, આ વખતે થયું તેમ, સન્માનશે અને ઇતિહાસનો વિકાસ તેમના દ્વારા કરાવશે. ઇતિહાસના અભ્યાસીઓને વધારે જોઈતું પણ નથી.

આપણા દેશનો ઇતિહાસ

એક સમર્થન

[આ લેખ તા. ૮, ઓગસ્ટ, ૧૯૩૪ને દિવસે લખાયો હતો અને વસંતમાં સંવત્ ૧૯૯૦માં ભાદ્રપદના અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયો હતો.]

હિંદુસ્તાનદેશ હંમેશાં પરતંત્ર રહ્યો છે, તેના ઉપર પરદેશીઓએ હંમેશાં હુમલાઓ કર્યા છે અને હિંદના લોકોએ એ પરદેશીઓના હુમલાઓને કદિ પાછા હાઠાવ્યા નથી, પણ દરવખત તેઓ તેમને તાબે થઈ ગયા છે, આવી વાતો આપણને નાનપણથી શીખવવામાં આવે છે; કહો કે, તે આપણે ગડસુંદીમાં લખ્યો છીએ. કંઈક અંશે આ બાબત ખરી છે. પણ સત્ય હકીકતને રજૂ કરવાની રીતમાં ઘણો ફેર હોય છે તેમ આ બાબતને રજૂ કરવાની નોખી નોખી રીતો છે.

પહેલાં તો આપણે આ વિષયને જો વધારે ઊંડી રીતે તપાસશું

તો માલમ પડશે કે કોઈ દેશ એવો નથી, જે પરતંત્ર ન રહ્યો હોય, જેના ઉપર સેંકડો વરસો સુધી પરદેશીઓએ રાજ્ય ન કર્યું હોય. રોમનગરનો પાંચમા સૈકાનો કોઈ પ્રજાજન અત્યારે ફરી જન્મ લઈ ઇંગ્લંડમાં જાય તો તેને નવાઈ લાગે કે અંગ્રેજ લોકો સ્વતંત્રતાની મોટી મોટી વાતો કરે છે અને પાંચસો વરસો સુધી રોમના ઇંગ્લંડ ઉપરના અમલને ભૂલી ગયા છે ! તેરમી સદીનો કોઈ નોર્મન અત્યારે ઇંગ્લંડમાં જીવતો હોય તો તે એમ જ કહે કે “ અરે આ સેકસનોના વંશજો અત્યારે નોર્મન રાજ્યતંત્રને કેમ ભૂલી ગયા છે અને તેઓ સ્વતંત્રતાની બહુ બહુ વાતો કેમ કરે છે ! ” ઓસ્ટ્રિયાનો અઢારમી સદીનો મુસદ્દી ઇટાલી દેશમાં હોય તો તેને નવાઈ લાગે કે પાંચસો પાંચસો વરસો સુધી પરદેશી થોમસરી નીચે રહેલી ઇટાલીની પ્રજા આજે સ્વતંત્ર થઈ ગઈ છે ! ફ્રાંસની સ્થિતિ પણ એ જ સમજવી. ટૂંકામાં, કોઈ દેશ એવો નથી, જ્યાં પરદેશીઓએ રાજ્ય ન કર્યું હોય ! માત્ર એટલું જ છે કે પરદેશી વિજેતાઓ જિતાએલી પ્રજાના ઇતિહાસને ભૂલવાની નાંખે છે, તાળેદાર પ્રજાનાં બાળકોનાં મગજમાં તેમના દેશના પૂર્વ કાળ વિષે ખોટો ખ્યાલ ઉત્પન્ન કરે છે અને તેમને વફાદાર બનાવવા તથા રાખવા શિક્ષણક્રમને સ્વાર્થી બનાવી દે છે.

ખીલું કારણ એ છે કે આપણા ઇતિહાસને પ્રથમ સમજાવનાર તથા લખનાર, તેનો પ્રથમ અભ્યાસ કરનાર યૂરોપિયનો હતા, અંગ્રેજો હતા, ફ્રેંચો હતા, જર્મનો હતા, રશિયનો હતા અને તે અભ્યાસ અઢારમી સદીમાં અને ઓગણીસમી સદીમાં થયેલો હતો. એ સદીઓમાં ઇંગ્લંડમાં, ફ્રાંસમાં અને જર્મનીમાં રાષ્ટ્રીય રાજ્યતંત્ર થઈ ગયું હતું અથવા થતું જતું હતું. તે લોકો આપણા ઇતિહાસને રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિથી સમજ્યા હતા, જ્યારે આપણા દેશનો ઇતિહાસ,

આપણું સંસ્કારિત્વ, રાષ્ટ્રીય નહીં, પણ આંતરરાષ્ટ્રીય, નાનાવિધ હંમેશાં રહ્યાં છે અને રહેશે. આપણા પૂર્વજોએ આપણા દેશને ભારતરાષ્ટ્ર નહીં પણ ભારતવર્ષ, ભરતખંડ, આર્યાવર્ત, એ નામો આપ્યાં છે અને તે નામો આપણા સંસ્કારિત્વનાં ખાસ સૂચક છે.

આપણા ઇતિહાસના આ એકદેશીય, સંકુચિત અને એકપક્ષી સમર્થન સામે આપણે જ વાંધો ઊઠાવ્યો. આપણે જ કહેવા લાગ્યા કે અમે તો એક પ્રજા છીએ, અમારા ભેદભાવો કૃત્રિમ છે, અમે એક સંસ્કાર સેવીએ છીએ, તેથી અમારો ઇતિહાસ રાષ્ટ્રીય થઈ જવો જોઈએ. આ વાંધો ઓગણીસમી સદીના આપણા વિચારકોએ, મુસદ્દીઓએ, દ્રષ્ટાઓએ ખાસ ઊઠાવેલો. એમાં રાજ્યકીય દષ્ટિ હતી. તે વાંધો પ્રથમ સમર્થનના જેવો જ એકપક્ષી, સંકુચિત, અને એકદેશીય હતો. આપણે આપણા દેશને ભરતખંડ, આર્યાવર્ત, ભારતવર્ષ વગેરે સૂચક અર્થોથી વિચારતાં શરમાતા હતા. હવે આ શરમ જૂની થતી જાય છે. આપણે એકરાષ્ટ્રવાદને જુદી રીતે સમજવા લાગ્યા છીએ, જો કે આપણા મુસદ્દીઓ, આપણા રાજપુરુષો હજી ઓગણીસમી સદીની ભાવનાથી વિમુખ થઈ શકતા નથી.

યૂરોપમાં પણ એ ભાવનાનો ત્યાગ થતો જાય છે. રાજ્યશાસ્ત્ર નાનાવિધ છે. તેમાં એકત્વ સંભવી શકતું નથી. રાષ્ટ્રવાદ ખોટો છે. તેમાં પ્રજાના વિકાસને માટે અવકાશ રહ્યો નથી, ઊલટું જો તેનો અતિરેક થાય તો પ્રજાને અને રાષ્ટ્રને મોટું નુકશાન થવાનો સંભવ છે. એ ત્યાંના વિચારકો માનવા લાગ્યા છે.

આ કારણથી હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસનું સમર્થન અત્યારે ભારતવર્ષની દષ્ટિથી થતું જાય છે. તેમાં એકખંડની ભાવના તો પુરાણ કાળથી જ હતી. પણ તે ભાવનાને આપણે યૂરોપની ઓગણીસમી સદીની એકરાષ્ટ્રભાવનાની સાથે તોળી મોટો ગોટાળો કરી નાખ્યો.

હતો. તે ગોટાળો હવે ધીમે ધીમે ઓછો થતો જાય છે અને હિંદમાં હમણાં સુધી નાનાં મોટાં સ્વતંત્ર, પરસ્પર લડતાં રાજ્યો હતાં તેથી આપણે એકસંસ્કારભાવ કંઈક અધૂરો રહી ગયો છે તે વિચારનું બળ હવે ઓછું થતું જાય છે.

તેથી આપણે આટલું સમજતા થયા છીએ કે આપણે કોઈ વાર તામેદારી ભોગવી હોય તો તેથી આપણે હંમેશ તામેદાર રહેવા સર્જ્યા છીએ તે માન્યતા ખોટી છે. ભારતવર્ષમાં પૂર્વે એક સંસ્કાર હતો અને ભવિષ્યમાં તે રહેવાનો. આપણા રાજકારણનું વૈવિધ્ય પૂર્વે હતું તે ભવિષ્યમાં રહેશે, જો કે એટલા બધા મોટા પ્રમાણમાં નહીં. પૂર્વે આપણે તામેદારી ભોગવી હશે તો તે થોડા સમય માટે જ. તે તામેદારી આપણે તુરત મીટાવી દીધી છે, પરદેશીઓને આપણું અનેરું સંસ્કારિત્વ પાડીને, અથવા તો પરદેશીઓને દેશમાંથી કાઢી મૂકીને. કોઈ રાજ્ય અવિચળ રહ્યું નથી. અવિચળતા બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદોનો વિષય છે, ઇતિહાસના ખરા અભ્યાસીઓનો નહીં. બ્રિટિશ અમલને તે દલીલ લાગુ પડે છે, કારણ કે તે દૂરની પરદેશી પ્રજાનો અમલ છે. હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસમાં આ બંને વિધિઓ થયા છે.

આર્ય લોકો પરદેશમાંથી આ દેશમાં વસ્યા કે ઉત્તર હિન્દમાં જ ઊછરી, જામી, તેઓ આખા ખંડમાં ફેલાયા, તે ગમે તેમ હોય, પણ એટલું તો નક્કી છે કે તેમની સંસ્કૃતિએ પરાધીનતા સ્વીકારી નહોતી. તેમનામાં વીરભાવના હતી અને તેઓ ઋષિ મુનિઓ હતા, તો તે જ સાથે તેઓ વીર પ્રજાજનો હતા.

અલગત, હું અહીં મોઅનજોદ્દરોની વાત નહીં કરું. તે અવશેષોને યોગ્ય ઐતિહાસિક ભાવ આપવાને હજુ વાર છે, જો કે તેમાં કેટલાએકો સગર રાજા, ઋષભદેવ વગેરેના કાળની સંસ્કૃતિ વાચવાનો

પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તે વિશે માત્ર એટલું કે તેમની શોધથી કોઈ કર્ઝનતું કથન જોડું હયું છે અને આપણા પુરાતન ઇતિહાસનો નહીં, તો આપણી પુરાતન સંસ્કૃતિનો કાળ ધણો જૂનો હશે છે. કોઈ કર્ઝને એક વાર એવું ભાષણ કર્યું હતું કે આપણા અવશેષોનો કાળ ગ્રીસના અવશેષોના કાળથી જરા પણ જૂનો નથી !

મકદુનિઆ - મેસેડોનિઆના રાજા ફિલિપનો પુત્ર સિકંદર - એલેક્ઝાંડર - આપણા ભરતખંડના એક નાના વિભાગ - પંજાબ પ્રાંતના નમૂલા પ્રદેશને તાબે કરી શક્યો એટલે આપણા ઇતિહાસકારો આપણને એમ કહે છે કે તમે તાબેદાર પ્રજા છો ! પણ પંજાબનો નાનો પ્રદેશ પણ સિકંદરને તાબે પૂરેપૂરો ક્યાં થયો હતો ? અને જે વિભાગ તેને તાબે થયો હતો તેમાંથી મૌર્ય ચક્રવર્તી રાજા ચંદ્રગુપ્તે તેના અમલદારોને કેટલી ટુંકી મુદતમાં કાઢી મૂક્યા હતા ? તમ-શિલાના અવશેષો જોતાં એ પ્રદેશ ભારતીય સંસ્કૃતિથી કદિ વિખૂટો પડ્યો નથી.

મૌર્યોએ ભરતખંડનાં નાકાંનો પાકો બંદોબસ્ત રાખ્યો હતો. તેમાં અશોક જોઈ હતો અને સંપ્રતિ જૈન હતો. તેમનો આ બંદોબસ્ત ક્ષત્રિય રાજાઓને પણ શરમાવે તેવો હતો, મોગલોને પણ શરમાવે વો હતો. એ માટે ભરતખંડના રાજપુરુષોઓએ જે માર્ગ લીધો હતા; એક તો ક્ષત્રિય માર્ગ, જે જાણીતો છે, બીજો સંસ્કૃતિના પ્રચારનો માર્ગ, જે માર્ગને યુરોપની પ્રજાઓ હજી સુધી સમજી શકી નથી. મૌર્ય નાકેદારો મૌર્ય સુલેહ સામ્યતા, તો જોઈ બિન્દુઓ, પાતળા અને જૈન સાધુઓ ફિલસૂફી, કળા વગેરે ભારતની સંસ્કૃતિને બારે બારે લઈ જઈ, પોતાની જન્મભૂમિ માટે બહારની પ્રજામાં સંચાર પૂજ્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરતા. ગૌતમ બુદ્ધ જ્યાં જન્મ્યા ત્યાં હવન કુંડ હોય, તે ભૂમિ પવિત્ર હોય, ગંગાનદી, ગયા, શ્રાવસ્તી, કાશી, મારવાડ

વગેરે તરફ પૂજ્યભાવ હોય, તક્ષશિલાની વિદ્યાઓ જ્યાં લણાય ત્યાં દુષ્ટ બુદ્ધિ સંભવી શકે નહીં, એવા અનેક વિચારો બહારના લોકોમાં આપણે માટે ચોક્કસ ઉત્પન્ન થએલા. અત્યારે આપણે ત્યાંથી કોઈ જાણુ ઇંગ્લાંડ જાય, જર્મની જાય, જાપાન જાય, અમેરિકા જાય, તો તેને તે દેશોની પ્રજાઓ માટે જે ભાવના થાય છે તે ભાવના ભરતખંડ માટે એશિયાની પ્રજાને એ વખતે થતી હતી.

આ કારણથી હું આ સમયને આપણા ઇતિહાસનો સુવર્ણયુગ કહું છું. આ વિચાર મેં મારા હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસમાં સાત વરસો અગાઉ જાણાવેલો. સાંપ્રદાયિક ઝઘડાઓથી ઉત્પન્ન થએલા ઝેરથી બ્રાહ્મણો, ખૈદો અને જૈનો એક બીજાને ભલે વગોવે. તેવું વગેળું હઠ્ઠમેશ રહેવાનું. પણ આ કાળ ચોક્કસ આપણો સુવર્ણયુગ હતો. ભારતવર્ષ તે વખતે જગતનું તીર્થધામ હતું, ભારતસંતાનો તે વખતે એ તીર્થના ઉદ્ધકને ચોમેર છાંટી રહ્યા હતા. સંસ્કૃતિના તમામ વિભાગો તે વખતે પૂર બહાર મારી રહ્યા હતા. કળા, સાહિત્ય, ફિલસૂફી, સ્વતંત્રતા, સામાજિક અને આર્થિક સંસ્થાઓ, રાજકારણ, બધું તે વખતે જગતને દૃષ્ટાંતરૂપ હતું. તે વખતે રાજાઓ માત્ર ક્ષત્રિય નહોતા, ફિલસૂફો માત્ર બ્રાહ્મણ નહોતા, વેપારીઓ માત્ર વૈશ્ય નહોતા, સેવા કરનારાઓ માત્ર શૂદ્ર નહોતા, પરદેશીઓ તમામ મ્લેચ્છ નહોતા. અલગત્ત, એ યુગના દોષો હતા : પણ એકંદરે તે યુગ આપણા ઇતિહાસનો સુવર્ણયુગ હતો. આ સમયનો ઇતિહાસ હજુ લખાય છે. પણ તે ઇતિહાસ જેટલો ઇંગ્રેજીમાં છે તેનો હજારો ભાગ પણ લોકભાષામાં નથી, અને જે ઇંગ્રેજીમાં છે તે ધણો અધૂરો છે તે યુગની આર્થિક સંસ્થાઓને અને સામાજિક સંસ્થાઓને હજુ આપણે ક્યાં બરોબર વિચારી છે ? આપણા ઇતિહાસનો આ યુગ તો શાળાઓમાં અને કોલેજોમાં બહુ તરછોડાઈ રહ્યો છે. સંશોધકોએ તો તેને અતિ શુષ્ક બનાવી દીધો છે. આ

પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તે વિષે માત્ર એટલું કે તેમની શોધથી લોડ કર્જનનું કથન ખોટું હતું છે અને આપણા પુરાતન ઇતિહાસનો નહીં, તો આપણી પુરાતન સંસ્કૃતિનો કાળ ધણો જૂનો ઠરે છે. લોડ કર્જને એક વાર એવું ભાષણ કર્યું હતું કે આપણા અવશેષોનો કાળ ગ્રીસના અવશેષોના કાળથી જરા પણ જૂનો નથી !

મકદુનિઆ - મેસેડોનિઆના રાજા ફિલિપનો પુત્ર સિકંદર - એલેક્ઝાંડર - આપણા ભરતખંડના એક નાના વિભાગ - પંજાબ પ્રાંતના નમૂલા પ્રદેશને તાબે કરી શક્યો એટલે આપણા ઇતિહાસકારો આપણને એમ કહે છે કે તમે તાબેદાર પ્રજા છો ! પણ પંજાબનો નાનો પ્રદેશ પણ સિકંદરને તાબે પૂરેપૂરો ક્યાં થયો હતો ? અને જે વિભાગ તેને તાબે થયો હતો તેમાંથી મૌર્ય ચક્રવર્તી રાજા ચંદ્રગુપ્તે તેના અમલદારોને કેટલી ટુંકી મુદતમાં કાઢી મૂક્યા હતા ? તક્ષશિલાના અવશેષો જેતાં એ પ્રદેશ ભારતીય સંસ્કૃતિથી કદિ વિખૂટા પડ્યો નથી.

ગૌર્યોએ ભરતખંડનાં નાકાંનો પાકો બંદોબસ્ત રાખ્યો હતો. તેમાં અશોક ગૌદ હતો અને સંપ્રતિ જૈન હતો. તેમનો આ બંદોબસ્ત ક્ષત્રિય રાજાઓને પણ શરમાવે તેવો હતો, મોગલોને પણ શરમાવે એવો હતો. એ માટે ભરતખંડના રાજપુરુષોઓએ એ માર્ગ લીધા હતા; એક તો ક્ષત્રિય માર્ગ, જે બધે જાણીતો છે, બીજો સંસ્કૃતિના પ્રચારનો માર્ગ, જે માર્ગને યુરોપની પ્રજાઓ હજી સુધી સમજી શકી નથી. મૌર્ય નાકેદારો મૌર્ય સુલેહ સાચવતા, તો ગૌદ ભિક્ષુઓ, બ્રાહ્મણો અને જૈન સાધુઓ દ્વિસૃષ્ટી, કળા વગેરે ભારતની સંસ્કૃતિને ભારત બહાર લઈ જઈ, પોતાની જન્મભૂમિ માટે બહારની પ્રજામાં સંમાન, પૂજ્ય યુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરતા. ગૌતમ બુદ્ધ જ્યાં જન્મ્યા ત્યાં જીવન શુદ્ધ હોય, તે ભૂમિ પવિત્ર હોય, ગંગાનદી, ગયા, શ્રાવસ્તી, કાશી, સારનાથ,

વગેરે તરફ પૂજ્યભાવ હોય, તક્ષશિલાની વિદ્યાઓ જ્યાં ભણાય ત્યાં દુષ્ટ બુદ્ધિ સંભવી શકે નહીં, એવા અનેક વિચારો બહારના લોકોમાં આપણે માટે ચોક્કસ ઉત્પન્ન થએલા. અત્યારે આપણે ત્યાંથી કોઈ જાણુ ઇંગ્લાંડ જાય, જર્મની જાય, જાપાન જાય, અમેરિકા જાય, તો તેને તે દેશોની પ્રજાઓ માટે જે ભાવના થાય છે તે ભાવના ભરતખંડ માટે એશિયાની પ્રજાને એ વખતે થતી હતી.

આ કારણથી હું આ સમયને આપણા ઇતિહાસનો સુવર્ણયુગ કહું છું. આ વિચાર મેં મારા હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસમાં સાત વરસો અગાઉ જણાવેલો. સાંપ્રદાયિક ઝઘડાઓથી ઉત્પન્ન થએલા ઝેરથી બ્રાહ્મણો, બૌદ્ધો અને જૈનો એક બીજાને ભલે વગોવે. તેવું વગેણું હરહંમેશ રહેવાનું. પણ આ કાળ ચોક્કસ આપણો સુવર્ણયુગ હતો. ભારતવર્ષ તે વખતે જગતનું તીર્થધામ હતું, ભારતસંતાનો તે વખતે એ તીર્થના ઉદ્ધકને ચોમેર છાંટી રહ્યા હતા. સંસ્કૃતિના તમામ વિભાગો તે વખતે પૂરે ખૂબાર મારી રહ્યા હતા. કળા, સાહિત્ય, ફિલસૂફી, સ્વતંત્રતા, સામાજિક અને આર્થિક સંસ્થાઓ, રાજકારણ, બધું તે વખતે જગતને દૃષ્ટાંતરૂપ હતું. તે વખતે રાજાઓ માત્ર ક્ષત્રિય નહોતા, ફિલસૂફો માત્ર બ્રાહ્મણ નહોતા, વેપારીઓ માત્ર વૈશ્ય નહોતા, સેવા કરનારાઓ માત્ર શૂદ્ર નહોતા, પરદેશીઓ તમામ મ્લેચ્છ નહોતા. અલગત, એ યુગના દોષો હતા : પણ એકંદરે તે યુગ આપણા ઇતિહાસનો સુવર્ણયુગ હતો. આ સમયનો ઇતિહાસ હજુ લખાય છે. પણ તે ઇતિહાસ જેટલો ઇંગ્રેજોમાં છે તેનો હજારો ભાગ પણ લોકભાષામાં નથી, અને જે ઇંગ્રેજોમાં છે તે ઘણો અધૂરો છે તે યુગની આર્થિક સંસ્થાઓને અને સામાજિક સંસ્થાઓને હજુ આપણે ક્યાં બરોબર વિચારી છે ? આપણા ઇતિહાસનો આ યુગ તો શાળાઓમાં અને કોલેજોમાં બહુ તરછોડાઈ રહ્યો છે. સંશોધકોએ તો તેને અતિ શુષ્ક બનાવી દીધો છે. આ

પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તે વિષે માત્ર એટલું કે તેમની શોધથી લોડ કંઝનનું કથન ખોટું હતું છે અને આપણા પુરાતન ઇતિહાસનો નહીં, તો આપણી પુરાતન સંસ્કૃતિનો કાળ ઘણો જૂનો ઠરે છે. લોડ કંઝને એક વાર એવું ભાષણ કર્યું હતું કે આપણા અવશેષોનો કાળ ગ્રીસના અવશેષોના કાળથી જરા પણ જૂનો નથી !

મકદુનિઆ - મેસેડોનિઆના રાજા ફિલિપનો પુત્ર સિકંદર - એલેક્ઝાંડર - આપણા ભરતખંડના એક નાના વિભાગ - પંજાબ પ્રાંતના નમૂલા પ્રદેશને તાબે કરી શક્યો એટલે આપણા ઇતિહાસકારો આપણને એમ કહે છે કે તમે તાબેદાર પ્રજા છો ! પણ પંજાબનો નાનો પ્રદેશ પણ સિકંદરને તાબે પૂરેપૂરો ક્યાં થયો હતો ? અને જે વિભાગ તેને તાબે થયો હતો તેમાંથી મૌર્ય ચક્રવર્તી રાજા ચંદ્રગુપ્તે તેના અમલદારોને કેટલી ટુંકી મુદતમાં કાઢી મૂક્યા હતા ? તક્ષશિલાના અવશેષો જોતાં એ પ્રદેશ ભારતીય સંસ્કૃતિથી કદિ વિખૂટો પડ્યો નથી.

મૌર્યોએ ભરતખંડનાં નાકાંતો પાકો બંદોબસ્ત રાખ્યો હતો. તેમાં અશોક બૌદ્ધ હતો અને સંપ્રતિ જૈન હતો. તેમનો આ બંદોબસ્ત ક્ષત્રિય રાજાઓને પણ શરમાવે તેવો હતો, મોગલોને પણ શરમાવે એવો હતો. એ માટે ભરતખંડના રાજપુરુષોઓએ બે માર્ગ લીધા હતા; એક તો ક્ષત્રિય માર્ગ, જે બધે જાણીતો છે, બીજો સંસ્કૃતિના પ્રચારનો 'માર્ગ', જે માર્ગને યુરોપની પ્રજાઓ હજુ સુધી સમજી શકી નથી. મૌર્ય નાકેદારો મૌર્ય સુલેહ સાચવતા, તો બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ, બ્રાહ્મણો અને જૈન સાધુઓ ફિલસૂફી, કળા વગેરે ભારતની સંસ્કૃતિને ભારત બહાર લઈ જઈ, ખેતાની જન્મભૂમિ માટે બહારની પ્રજામાં સંભાન, પૂજ્ય યુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરતા. ગૌતમ બુદ્ધ જ્યાં જન્મ્યા ત્યાં જીવન શુદ્ધ હોય, તે ભૂમિ પવિત્ર હોય, ગંગાનદી, ગયા, શ્રાવસ્તી, કાશી, સારનાથ,

વગેરે તરફ પૂજ્યભાવ હોય, તક્ષશિલાની વિદ્યાઓ જ્યાં ભણાય ત્યાં દુષ્ટ બુદ્ધિ સંભવી શકે નહીં, એવા અનેક વિચારો બહારના લોકોમાં આપણે માટે ચોક્કસ ઉત્પન્ન થએલા. અત્યારે આપણે ત્યાંથી કોઈ જાણુ ઇંગ્લાંડ જાય, જર્મની જાય, જાપાન જાય, અમેરિકા જાય, તો તેને તે દેશોની પ્રજાઓ માટે જે ભાવના થાય છે તે ભાવના ભરતખંડ માટે એશિયાની પ્રજાને એ વખતે થતી હતી.

આ કારણથી હું આ સમયને આપણા ઇતિહાસનો સુવર્ણયુગ કહું છું. આ વિચાર મેં મારા હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસમાં સાત વરસો અગાઉ જાણાવેલો. સાંપ્રદાયિક ઝઘડાઓથી ઉત્પન્ન થએલા ઝેરથી બ્રાહ્મણો, ખૈદો અને જૈનો એક બીજાને ભણે વગોવે. તેવું વગેરું હજી મેં રહેવાનું. પણ આ કાળ ચોક્કસ આપણો સુવર્ણયુગ હતો. ભારતવર્ષ તે વખતે જગતનું તીર્થધામ હતું, ભારતસંતાનો તે વખતે એ તીર્થના ઉદ્ધરને ચોમેર છાંટી રહ્યા હતા. સંસ્કૃતિના તમામ વિભાગો તે વખતે પૂરે પૂરે બહાર મારી રહ્યા હતા. કળા, સાહિત્ય, દ્વિલસૂત્રી, સ્વતંત્રતા, સામાજિક અને આર્થિક સંસ્થાઓ, રાજકારણ, બધું તે વખતે જગતને દૃષ્ટાંતરૂપ હતું. તે વખતે રાજાઓ માત્ર ક્ષત્રિય નહોતા, દ્વિલસૂત્રે માત્ર બ્રાહ્મણ નહોતા, વેપારીઓ માત્ર વૈશ્ય નહોતા, સેવા કરનારાઓ માત્ર શૂદ્ર નહોતા, પરદેશીઓ તમામ મ્લેચ્છ નહોતા. અલગત, એ યુગના દોષો હતા : પણ એકંદરે તે યુગ આપણા ઇતિહાસનો સુવર્ણયુગ હતો. આ સમયનો ઇતિહાસ હજુ લખાય છે. પણ તે ઇતિહાસ જેટલો ઇંગ્રેજીમાં છે તેનો હજારનો ભાગ પણ લોકભાષામાં નથી, અને જે ઇંગ્રેજીમાં છે તે ઘણો અધૂરો છે તે યુગની આર્થિક સંસ્થાઓને અને સામાજિક સંસ્થાઓને હજુ આપણે ક્યાં બરોબર વિચારી છે ? આપણા ઇતિહાસનો આ યુગ તો શાળાઓમાં અને કોલેજોમાં બહુ તરછોડાઈ રહ્યો છે. સંશોધકોએ તો તેને અતિ શુષ્ક બનાવી દીધો છે. આ
સ્વા. ૧૫

યુગના ઇતિહાસ માટે અધો અભ્યાસ જરૂરનો છે: પુરાણો, શિલાલેખો, સંસ્કૃત, પાલી અને પ્રાકૃત સાહિત્ય, સિક્કાઓ, ગુફાઓ, સ્તૂપો, શિલ્પ, માનશાસ્ત્ર, પરદેશીઓના પ્રવાસો, પરદેશમાં ગએલા આર્યોનાં સંસ્થાનો, ધર્મશાસ્ત્રો વગેરે. ધર્મશાસ્ત્રોને તો ઇતિહાસકારોએ ખૂબ તરછોડ્યાં છે.

ઉપરાંત, આ તમામ સાધનો ઇંગ્રેજીમાં ઉપલબ્ધ છે. તે હવે લોકભાષામાં ઉપલબ્ધ થવાં જોઈએ. જેમ જેમ શિક્ષણ વધતું જશે તેમ તેમ તેમની ઉપયોગિતા વધતી જશે. આપણા પ્રજાજનોને તે સાધનો આપણી ભાષાઓમાં નહીં મળે ત્યાં સુધી મંદિરપ્રવેશ, અચ્યુતનો ઉદ્ધાર વગેરે આપણા પ્રયાસોને ફતેહ નહીં મળે. એ પ્રયાસોને ચૂરોપનાં સામાજિક શાસ્ત્રોના અનુમોદનની જરૂર છે અને તેમને આપણા પુરાણ ઇતિહાસના વૃતાંતોની વધારે જરૂર છે.

પણ જ્યાં વિદ્યાધિકારીઓ અજ્ઞ અને કલ્પના વગરના હોય, રાજવીઓ ખાણું વખતે જ પુરાતન જાહોજલાલીને યાદ કરતા હોય, અભ્યાસીઓ પરદેશી ભાવનાથી રંગાએલા હોય, વિદ્યાપીઠો ગુલામી ભાવના સેવતાં હોય, ત્યાં તે દિશામાં કોઈ વિકાસ ક્યાંથી સંભવે? જ્યાં શિક્ષકોને નવાં પુસ્તકો વાચતાં શ્રમ પડે, શિક્ષિતોને નવાં પુસ્તકો વાચતાં અધીરાઈ આવે, પ્રકાશકોને ભાષાંતરીકે સાહિત્ય સસ્તું પડે, લેખકોને દિશાનું ભાન ન હોય, ઇતિહાસનાં પાઠ્ય પુસ્તકોને નક્કી કરનારાઓમાં સ્વાર્થી મનોદશા હોય, ત્યાં હિન્દના ઇતિહાસની વાતોને લોકો યોગ્ય રીતે કેમ સમજી શકે?

આપણે શીખીએ છીએ, વાચીએ છીએ, અને સાંભળીએ છીએ કે રજપુતોને મુસલીમોએ હરાવ્યા અને ઇ. સ. ૧૨૦૬થી હિન્દમાં મુસલીમ સત્તાનો યુગ બેઠો. પણ આપણને કોઈ વાર એમ કહેવામાં આવે છે કે તે સંગ્રામ આપણી વાયવ્ય સરહદ ઉપર કેટલાં વરસો સુધી ચાલ્યો? રજપુતોને મુસલીમોએ ક્યારે સદંતર જિત્યા છે? દક્ષિણ હિન્દના હિંદુ રાજાઓને મુસલીમોએ ક્યારે પૂરા જિત્યા હતા? આપણે બહમની સદત-

નતનું શીખવવામાં આવે છે. પણ તે જ વખતે આપણને વિજયનગર વિષે કંઈ કહેવામાં નથી આવતું. એ વિજયનગરનું મહારાજ્ય અને તેની સંસ્કૃતિ ત્રણસો વરસો સુધી રહ્યાં હતાં. તેમની અસરો હજી દક્ષિણ હિન્દમાં ચાલુ છે. આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણે ભારત-રાષ્ટ્રનો નહીં પણ ભરતખંડનો ઇતિહાસ વાંચીએ છીએ. ચઢવતી રાજ્ય પૂરું થાય, નળનું પડે એટલે તુરત Balance of Power સત્તાએ રાજ્યો એકમેકથી વધવાં જોઈએ નહીં એ પરંપરામાં આપણો ઇતિહાસ ઊતરી પડે. મુસ્લીમો રજપુતો સામે લડે. પણ સાથે જ તેઓ જંગાળના મુસ્લીમો તરીકે, ગૂજરાતના મુસ્લીમો તરીકે, માળવાના મુસ્લીમો તરીકે લડે. અલગત એ વખતે ધર્મનું ઝનુન હતું. પણ તે ઉપરાંત રાજ્યને ટકાવવાની અને વધારવાની પણ ભાવના હતી.

મધ્યદેશના રજપુતોએ સરહદના પરદેશી મુસ્લીમો સામે કેટલાં વરસો સુધી ટક્કર ચીલી? કેાઇ રાજ્યકર્તાઓએ એવી ટક્કર ચીલી છે?

પયગંબર મહમ્મદના મરણ પછી પેલેસ્ટાઈન, ઇરાન, ઇજિપ્ત, મોરોકકો, સ્પેઇન, એ સ્વતંત્ર રાજ્યને અને રોમના મહારાજ્યના પ્રાંતોને જિતતાં અરબોએ કેટલો વખત લીધો? ઇ. સ. ૬૩૨ માં પયગંબરનું મરણ થયું. ઇ. સ. ૮૩૨માં અરબો ફ્રાંસમાં પોઇતીર્સના મેદાન ઉપર ખ્રિસ્તી લોકો સામે લડતાં હારી ગયા. જસો વરસોમાં તો તેઓ મકકાથી ઠેઠ ફ્રાન્સની દક્ષિણમાં ચાલ્યા ગયા. પણ હિન્દમાં પેસતાં મુસ્લીમોને કેટલાં વરસો લાગ્યાં? સળકતગીનનો કાળુલના આદ્મણ રાજ્ય ઉપરનો હત્યો ઇ. સ. ૯૭૭ પછી શરુ થયો. મહમુદ ગઝની ઇ. સ. ૧૦૨૪માં ગૂજરાતમાં દાખલ થયો. ઇ. સ. ૧૧૯૩ માં દિલ્હીનો પૃથ્વીરાજ માર્યો ગયો. ઇ. સ. ૧૨૦૬ માં કુતુબુદ્દીન દિલ્હીનો સુલતાન થયો. મુસ્લીમો દક્ષિણ હિન્દને પૂરો તાબે કરી શક્યા નહીં અને દિલ્હીના મુસ્લીમો રજપુતોને

પૂરા તાબે કરી શક્યા નહીં.

આ વિષય પરત્વે ખીજી યાગત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. જે મુસ્લીમો હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યા તેમણે પરદેશી મુસ્લીમો સામે કે પરદેશી મોંગલો સામે, પોતે હિન્દીઓ હોય એવો, હિન્દુસ્તાનનો બચાવ કર્યો. કુતબુદ્દીન પછી તુરત મોંગલો હિન્દ ઉપર આવવા લાગ્યા, અને ઇસ્તમશના વખત પછી તો તે આક્રમણો વાર્ષિક થઈ ગયાં. પણ સુલતાન બલખન, સુલતાન અલાઉદ્દીન ખીલજી, સુલતાન યાસુદ્દીન ખીલજી વગેરેએ એ મોંગલોને, પૂર્વે જેમ ગુપ્ત રાજ્યોએ અને હર્ષવર્ધનને હૂણોને હરાવી કાઢી મૂક્યા હતા તેમ, હિન્દ બહાર રાખ્યા. એ મોંગલો મુસ્લીમ થઈ ગયા અને જ્યારે દિલ્હીની સુલતાની નબળી પડી ગઈ ત્યારે, જેમ પૂર્વે હૂણો અને મુસ્લીમો આર્ય અને રજપુત રાજ્યો સામે ફાવી ગયા તેમ, મોંગલો દિલ્હીની સલ્તનતને ઊડાવી શક્યા. છતાં એ લડત ઇ. સ. ૧૨૧૯ થી ઇ. સ. ૧૫૨૬ સુધી ચાલી. એ જ વખત દરમ્યાન મોંગલ સરદારો એશિયાનાં અને યુરોપનાં મોટાં રાજ્યોના ઘણી થઈ ગયા હતા. છતાં આપણે એવું વાચીએ છીએ કે જ્યારે જ્યારે પરદેશીઓ હિન્દ ઉપર ચડી આવે છે ત્યારે હિન્દુસ્તાનના લોકો તેમને તુરત નમી પડે છે !

અલગત, છેવટે પંજાબ, મધ્યદેશ, ગંગાળ, માળવા, ગૂજરાત, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, તેલંગાણ, પાંડ્યદેશ, વગેરેને નમવું તો પડ્યું. ક્યો દેશ, કયું રાજ્ય, કઈ પ્રજા ઇતિહાસમાં હારી નથી, નમી નથી, તાબેદાર થઈ નથી !

આ તાબેદારી કેવી હતી, એ હાર કેમ થઈ, ભારતની સંસ્કૃતિ-માંથી જયિષ્ણુતાનું લક્ષણ કેમ ચાલ્યું ગયું, સંસ્કૃતિના રાજકારણ-માંથી રક્ષણશક્તિ કેમ ચાલી ગઈ, તે બધું “વસંત”ના વાચકો સમજા કર્ષી અનુક્રમ વખતે મૂકવામાં આવશે.

“ સમયમૂર્તિ ” નર્મદ

[વડોદરા કોલેજની ગૂજરાતી સોસાયટી સમક્ષ આ લેખનો સાર તા ૪-૯-૩૪ મંગળવારે રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. વિષયનું નામ “ ઐતિહાસિક નર્મદ ” એવું રાખવામાં આવ્યું હતું. આખો લેખ વડોદરાની સાહિત્ય-સભાના સામયિક સાહિત્યકારના ઇ. સ. ૧૯૩૫ના હેમંત અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયો હતો.]

૧કવિ નર્મદાશંકરનો જન્મ સંવત્ ૧૯૩૩, પ્રથમ ભાદ્રપદ શુદ્ધ દશમી શનિવારે એટલે ઇ. સ. ૧૮૩૩ના ઓગસ્ટ મહિનાની ૨૪ મી તારીખે સવારે થયો હતો અને તેનું મરણ ઇ. સ. ૧૮૮૬ના ફેબ્રુઆરિની તા. ૨૫ મી ગુરુવારે થયું હતું. એ સમય હિંદુસ્તાનની

---

૧ ગ્રહ વસુ વસુ શશિ સંવતે, પ્રથમ ભાદ્રપદ માસ ॥

તિથિ દશમી મમ જન્મદિન, સ્મરણે કરે સમાસ ॥ નર્મદકવિતા, ૯૭૨, (૧૮૮૮).

૨ નર્મદકવિતાની પ્રસ્તાવના, નવલરામની લખેલી, ૪૮.

રાષ્ટ્રીય પ્રગતિનો ગર્ભકાળ હતો. જે વર્ષમાં નર્મદાશંકરનો જન્મ થયો તે જ વર્ષે લોર્ડ વિલિઅમ બેન્ટિન્કે વિલાયતની સરકાર પાસેથી નવો ચાર્ટર એક્ટ લીધો અને (લોર્ડ) મેકોલેની નીમણૂક પોતાની કાઉસિલમાં કરાવી, જે નીમણૂકથી હિંદુસ્તાનના લોકોને કેળવણીના ક્ષેત્રમાં અને રાજકારણના ક્ષેત્રમાં નવું ચૈતન્ય મળ્યું. જે વર્ષમાં નર્મદાશંકરનું મરણ થયું તેને આગલે વર્ષે હિંદુસ્તાનના રાષ્ટ્ર-મતને વ્યક્ત કરતી કોંગ્રેસ મુંબઈમાં મળી. આશરે પચાસ વર્ષના એ ગર્ભકાળમાં ધર્મના વિષયમાં, કેળવણીના વિષયમાં, સુધારાના વિષયમાં અને રાષ્ટ્રીય સંગઠનના વિષયમાં કેશવચંદ્ર સેનનો અને સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોરનો નવો બ્રહ્મસમાજ, સ્વામી હયાનંદનો આર્યસમાજ, મેડમ બ્લેવેટ્સ્કિનું થિયોસોફિકલ મંડળ, પુણેગરોનો અને મુંબઈગરાઓનો પ્રાર્થનાસમાજ, મુંબઈ, મદ્રાસ અને કલકત્તાનાં વિદ્યાપીઠો, તેને સાંકળવામાં આવેલી કોલેજો અને નીશાજો, બાળલગ્નના વિરોધીઓ, વિધવાવિવાહના હિમાયતીઓ અને જ્ઞાતિબંધનોના ઉચ્છેદકો, આખા દેશમાં નગરવાસીઓનાં અનેક મંડળો, અને દાદાભાઈ, રાનડે, ડિગ્ગિ વગેરેનો બ્રિટિશ અમલના કડવા અનુભવનો નાદ ઝીલતી આખા દેશની સાર્વજનિક, પ્રાંતિક અને નગરોની સભાઓ અને એ બધી પ્રવૃત્તિને વ્યક્ત કરતી નર્મદની અને દલપતરામની સાહિત્યસમૃદ્ધિ, એટલી બાબતો યાદ રહે તો નર્મદાશંકરનો સમયધર્મ તુરત વાચકને સમજાઈ જશે.

નર્મદાશંકરનાં ગદ્યસાહિત્યમાં અને પદ્યસાહિત્યમાં, તેની જુવાનીના ઉત્સાહમાં અને તેના ઘડપણની સ્થિરતામાં એ પ્રવૃત્તિઓની તમામ સારી નરસી છાયાઓ તરવરી રહી છે. નર્મદ નાની વયે સુરતમાં રહ્યો હતો અને સુરતના હિંદુઓ અને પારસીઓ એ વખતે મુંબઈગરા થઈ ગયા હતા. જુવાનીનો ધણો વખત તેણે મુંબ-

ધમાં ગાળ્યો હતો અને મુંબઈમાં તે ગોરાઓ સાથે, પારસીઓ સાથે અને દખ્ખણીઓ સાથે સમાગમમાં આવ્યો હતો. તેણે પૂનાના સમાજનો પરિચય કર્યો હતો અને પેશવાઈના ઇતિહાસનાં બખ્ખરો જોયાં હતાં. સુરતની મોગલાઈના વખતની જાહોજલાલીની ઝાંખી તેણે ઇતિહાસદ્વારા, વાચનદ્વારા અને સુરતનાં ખંડેરોદ્વારા કરી હતી, જે વીસમી સદીનો સુરતી કરી શકતો નથી. મુંબઈમાં સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર, દયાનંદ સરસ્વતી, રાનડે વગેરેની પ્રસાદીનો તેને લાભ મળેલો હતો. ઇ. સ. ૧૮૫૭—૫૮ના “ સિપાહી ”ના બળવાના બનાવોથી ધાયલ થયેલા અંગ્રેજ સૈનિકોની ભીડનું નિવારણ કરવા ઊભા કરવામાં આવેલા “ ફડ ” માટે તેણે કવિતા^૧ કરી હતી અને તે પછીને વર્ષે કાઠિઆવાડમાં ઓખામંડળના વાઘેરોનું બંડ દબાવતી વેળા બ્રિટિશ સરકારે દારિકાધીશના દેરાને કરેલી નુકશાનીની હકીકત સાંભળી તેને અતિ આઘાત થયો હતો, જે આઘાતથી તેની કવિશક્તિનો^૨ નમૂનો મુંબઈની સભામાં દલપતરામની અને કવિ દયારામના શાગીર્દ રણછોડની હાજરીમાં ગાઈ બતાવવામાં આવ્યો હતો. નર્મદને કોઈ વાર દક્ષિણી^૩ હરદાસોના જેવું કામ ગૂજરાતમાં કરવા મન થતું, કોઈ વાર ધર્મસંસ્થા-પકોનો મોહ લાગતો અને તેમના સમાગમમાં આવવાનું સૂઝી આવતું,^૪ કોઈ વાર એમ થતું કે કબીરે^૫ રાજસંબંધી અને દેશાભિમાન સંબંધી કેમ ન લખ્યું, અને પોતે તેવાં પદો કરવા પ્રેરાતો—તો કોઈ વાર આખા ગૂજરાતમાં કોઈ સેનાની નથી, માત્ર પોતે એકલો છે, તેથી ઘડીક હતાશ, નિરાશ, ગમગીન, ઉદાસીન થઈ, પાછો પોતાની અસલ, મુંબઈની, કોલેજની, યુવાનીની, રજપુત ઇંગ્રેજ ગ્રીક ઇતિહાસના વાચનથી ઉદ્ભવેલી તાઝગી રોમે રોમ અનુભવતો, એકચનાં^૬ અને

---

(૧) નર્મકવિતા ૧૩-૧૪. (૨) નર્મકવિતા, ૮૯-૧૦૩. (૩) નર્મકવિતા, ૧૧૪. (૪) નર્મકવિતા, ૪૮. (૫) નર્મકવિતા, ૨૪૦. (૬) નર્મકવિતા, ૩૭૬.

સ્વતંત્રતાનાં અને દેશની આઝાદીનાં મીઠાં ગીતો ગાતો.

સેનાનીમાં એક, કવી નર્મદ છે લક્ષી,
પ્રેમ શૌર્યમાં મગ્ન, હાલ કડખેદ બન્યો છે,
ઝંપલાવવા રણે, વાટ તે જોઈ રહ્યો છે.
દાખવવાનો હાથ, નથી રણ રંગભૂમી કે;
દેશ સમય જન રંગ, જોઈ છું મૂળે શીકા.
નથી સેન તૈયાર, એક પણ વાતે હમણાં,
નથી પ્રેમ ને નેમ, શૌર્યનાં તો છે સમણાં.
તો પછિ હોયે કેમ, ભલાં હિંમત ને સાહસ;
એમ રહું છું હાલ, લડ્યાવણુ હોયે શો જસ.

x

x

x

દેખી દારણુ દેશીનાં દુઃખ, નર્મદ દીલ દાઝે છે,
પેખી પરદેશીનાં બિંચ સુખ, નર્મદ દીલ દાઝે છે.
એ એકલડો ઘેલો ગણાયે, વાત ન સુણે કાય,
છાંચ કુવાની કુવામાં સમાયે,

x

x x x ઉંડી કાઠીમાં કુકવો હોય.^૧

રંકાનું મોહું મેં જોયું, અંગમાં રંગ રમે છે,
ઉછળી ઉછળી લોહી, ડોકીઆં ખૂળ કરે છે.

x

x

x

નથિ હસવાનું કાંઈ, સ્ફેજમાં હસી જવાયે;
પંખી ઉડતું કોઈ, આવતું અહીં જણાયે,
ધિમે આવતું તેહ, ચળકતું ત્રીણું ટેહું;
લજવાતું, લાડતું, થાય મન કચારે છેહું;

દોરો જરતો દિસે, જોહનાં કિરણો ગ્રીણાં,
કીકીમાં હું પ્રોહ, કાળજાં થાએ ભીનાં.

x

x

x

દિવસ હતો છે રાત, વળી પાછો દી ઉગશે;
તનમનધનગળ તેહ, ફરીથી ખહાર નિકળશે.
કસરત કરશે પુરૂષ, નિરોગી પુષ્ટ થશે બહુ;
સ્ત્રિયો તેમની સાથ, હવા રૂડી લેશે સહુ.
વિદ્યાકળા અનેક, ઉદ્યમે વધતાં જશે;
ધન આવશે તેમ, દેશીઓ સૂખી થાશે.
કરવો વિદ્યાભાસ, ઉચી સગતિમાં રહેવું;
ચડવાના ઉપાય, જેથી સુખ ઉંચું લેવું.
કુટુંબ ઉજળું રહોય, કલેશ કંકાસ દિસે નહિ;
પ્રેમી નર ને નાર, સુખે સહુ કામ સરે સહિ.
બાળ લગ્ન નહિં થાય, સ્વયંવરથી પરણાશે;
સમજી સ્ત્રીથી બાળ, સુધડ રીતે ઉછરાશે;
મૈત્રી વધશે તેમ, સંપત્તી સહુ રહેવાશે;
જશે જન પરદેશે, નવું ત્યાં જન્મને જોશે;
આવિને નિજ દેશ, શોભતો કરશે હોંસે.
જાતિભેદ ટળી જશે, પંથ પાંખડી ઘટશે.
એક ધર્મના સર્વ, હિન્દુઓ તારે બનશે.
નિરાકાર જગનાથ, તેહને ધ્યાને પુજશે,
ગાશે શક્તિ અગાધ, જન હાડોને તજશે.
ભય સહુ રાખી રોજ, જગતના નીમો જોઈ,
સત્સંગી જન થશે, ભૂલશે નહિ તે મોહી.
ગ્રંથો વધશે તેમ, કુલીન થઈ યશ લેવાશે;
બંધા સુખમાં પછી આપણાથી રહેવાશે.

કમાવા આવિયા, અંગરેજો અહિંયાં જે,
હાલ કરે છે રાજ, આપણાં તે નિરાંતે.

+ + + +

નથી આપણે યોગ્ય, રાજ કરવે હમણાં રે;
સુખે કરે તે રાજ, આપી હક્ક પ્રજા તણારે.

+ + x

નથી હરામી તેહ, આખરે રડાવશે કે;
સહુ સમજે છે તેહ, આપણો હક દષ્ટ દેશે.
એમ કરતાં કદી, લોભમાં હક નહિ દેશે;
સામા થઇશું તોય, ખોટું ઈશ્વર નહિ કહેશે.

+ + +

જડી બુટી છે આશ, બને મૂર્છીત સજીવન;
ઉદ્ધમ છે અનુપમ, તાણું કરી દેવું તનમન.
પણ અનુભવવાં શસ્ત્ર પ્રેમ ને શૌર્ય તણાં તે;
કીર્તી કીલ્લે ધન, ઉડવવી નીત નિરાંતે.

જન ગમે તે કહો, લાગ્યું તેવું દરસાવ્યું;
નર્મદ જો યે પ્રશ્ન ટાંણું તો હુંકડે આવ્યું.

સુરત, તા. ૯મીથી તે ૧૭મી ડીસેમ્બર ૧૮૬૬ સુધી.

ઉન્નતિના આ શુભ ઉગમને નર્મદાશંકર પોતાના સાહિત્યમાં
“ અરુણ ” રૂપે અનેક વાર વર્ણવે છે. હિંદુઓની, હિંદુસ્તાનની અને
ગૂજરાતની અવનતિને તે “ રાત ” ગણે છે. પણ અગ્રેજ સત્તાના
પ્રસરાવેલા અંધકારમાંથી એ અરુણઉદય થશે તેમ નર્મદ માને છે.
અરુણ પછી પ્રભાત થશે, એટલે સ્વતંત્રતાની ઝાંખી લોકોને થશે. તે
પછી મધ્યાહ્ન થશે, સ્વતંત્રતાના, આઝાદીના અને જ્ઞાનના બપોર થશે

અને તે બપોરના તાપ સામે જગતની પ્રજાઓની આંખો મીટ નહીં માંડી શકે.

આ વિચાર “જય જય ગરવી ગુજરાત” ની લાવણીનાં છેલ્લાં પદોમાં અમર કરવામાં આવ્યો છે અને તેને નર્મદાનાં પાણીની સાથે ધૂમતો ગાવામાં આવ્યો છે. તેજ વિચાર બીજાં અનેક પદોમાં ગોઠવવામાં આવ્યો છે, જેમાંથી કેટલાક સુંદર નમૂનાઓ હું નીચે આપું છું.

વાદળ ફાટવા માંડ્યું હવે છે,
ધ્રુવાદિ કંઈ કંઈ નજરે પડે છે.

રાત વીતી હવે બહાણું રે વાસે,
હરતા બપોર પછી ઝટ થાસે.

૧૬રિયો તોફાની તો ધીમેજ હાલે,
પ્રહના પવનથી ઘણું બહાણુ ચાલે

ભણિ સુખ તો હરી અનુકૂળ જાણું
નર્મદ જોષીનું પાક્યું અખ્યાણું.

+ + +
ખરેખરી છે વાત, રાત છે હિંદુઓને,
કહારે રે પ્રભાત, થશે નર્મદ તેઓને ?
થઈ ફરી પરભાત, પછી મધ્યાહ્ન થઈ રહે
૨એ માંગું માંગું પ્રભુ આપ, દેશ અર્થે નર્મદ કહે,

+ + +
મધ્યે અસ્ત થયો રવિ,
ઉચ્ચૈશ્વર્ય થવા સુરંગ છે આજે,

+ + +

રાત વીતી ને વાયું બહાણું,
અરણોદય દીપતો આ,
પ્રકાશ ઈકમળો સુતું ઓપતું,
શુકન સહુ શુભ સોલા.

x

x

x

આ કારણોથી નર્મદે પ્રાર્થનાસમાજનો સંગ કર્યો, હિંદુ-મુસ્લીમ
ઐક્ય માટે ચાંદ્યાનો અને વજ્રેસિંગનો સંસાર માંડ્યો, વિધવા-
પુનર્લગ્નનાં ગાણાં ગાયાં, એટલે સુધી કે શુદ્ધ પ્રેમનો આવિર્ભાવ,
અનુભવ અને પ્રસાદ કાવ્યરૂપે વર્ણનમાં મૂકવા “રાંડેલાં” રને
જ પાત્રો કરી કુમુદચંદ્ર-પ્રેમપત્રિકાનું ગદ્યપદ્યસાહિત્ય રચ્યું,
“પદ્મસેને પિતાને સમજાવી કુમુદને અને ચંદ્રને મોટી ધામધુમીથી
પરણાવ્યાં ને એ દાખલો જોઈને સર્વ ડેકાણે બાળવિધવાઓનાં
પુનર્લગ્ન થવા માંડ્યાં” એ વાક્યોથી આ અદ્ભુત પત્રિકાલેખનની
સમાપ્તિ કરી, “દેશાભિમાન” ઇશબદ જોડ્યો, મંડળીઓ સ્થાપી
રાજકારણની ચર્ચાઓ કરવા લોકોને જોધ આપ્યો, ગૂજરાતીઓને
પોતાની પુરાતન અને વર્તમાન દશાનું ભાન કરાવવા ગૂજરાતના
સંસ્કારિત્વનું^૧ પ્રથમ દર્શન કરાવ્યું, સ્વતંત્રતા, વીરસેન કાવ્ય અને
બીજાં પદો ગાઇ, “હાંડીઓ” પત્ર કાઢી, ઇન્કમટેક્સ, કારભાર,
વગેરે સામે લખાણ કરી હિંદુઓને પડતીનું ભાન કરાવ્યું અને એક
થઈ સ્વરાજ્ય મેળવવા તેમને આગ્રહ કર્યો.

નર્મદ ગૂજરાતનો પ્રથમ રાષ્ટ્રલેખક, પ્રથમ રાષ્ટ્રકવિ, પ્રથમ
યુદ્ધકવિ હતો. તે પ્રથમ સ્વરાજ્યદ્રષ્ટા થઈ ગયો. પરદેશી રાજ્યના

(૧) નર્મકવિતા, ૫૫૮. (૨) નર્મકવિતા, ૩૯૭-૪૪૨. ૩૯૭ની નોંધ.
(૩) નવલરામની નર્મકાવ્યની પ્રસ્તાવના, ૩. (૪) “હાલના ગુજરાતીઓ”
એ લખાણ.

ગૈરક્ષાયદાઓ તેનાથી જેટલા સમજાયા હતા તેટલા કવિ દલપતરામને સમજાયા નહોતા. તેણે હિન્દુત્રાને કહ્યું કે “ સ્વરાજ્ય એ તમારો જન્મસિદ્ધ હક્ક છે ”^૧ જે હક સાબુત કરવા જીવ છોડવાનો ઉગ્ર બોધ તેણે આપ્યો.

(૧) નમ્બરકવિતા, “ વીરસિંહ ”, ૪૮૮-૯૭. જહાં થયા હમારા જન્મ, ઉછરયા હમે, રમ્યા ને લણ્યા, લીધા ઉદ્યોગ, જહાં મયે કુટુંબ પરિવાર, માલ મિલકત, સગાં ને સ્નેહી, સુખનો યોગ, વિધવિધ સંબંધે હમે, રહ્યા ગૂંથાઈ, તહાં શું ધસે, કરી છળભેદ, પરજન રંગમાં રમે, હમુને દમે, તુચ્છ બહુ ગણે, થાય નવ ખેદ ? જન મતુષ્યરૂપે કોઈ, જીલમ નવ સહે, જન્મ-હક્ક થકી છુટો જે તેહ બને કયમ દાસ ?

લો, ટિળકે ધણાં વર્ષો પછી આ જાહેર કયું. કેટલાક માણસોને આ જન્મસિદ્ધ હકકની વાતો નથી ગમતી. પણ તેમણે એરિસ્ટોટલ, ગ્રીન, લૅસ્કી વગેરે જુદા જુદા દેશોના જુદા જુદા યુગોના અને જુદા જુદા વિચારના લેખકોનાં લખેલાં રાજ્યશાસ્ત્રો પાઠવાં જોઈએ. સ્વરાજ્ય વગર માણસાઈ કે સંસ્કૃતિ સંભવી શકે ખરી ? અને તે પણ આ જમાનામાં ?

બીજો નમુનો :

રે કાં મને સહુ કહે, ધિક્ક છે, સિંહ, જીવતું મેંહ, લડી મરી જાઉં, દઈ સ્વતંત્રતાના યશ, કદં જેહરે જન, તન મન ધન, એથી શોભા હું કહું દેશ જાતને ધર્મ, બોલીને રીત, લોહીથી જુદા સ્વભાવે રે જેહ રે કોટી ઉપાય કરી, પામવા કદી, પરસ્પર સુખ, મળે કયમ તેહ.

રે એક જ પુરૂષ શુરવીર, વીર્યથી હોય, સાધને જગત. ધુળવી રેહે, પણ બીજા કહોયું જહાં હોય, જમીન ને હવા, રૂડાં બહુ તોય, વધે નહિ તેહ.

ઓ સાંબસ્વયંભુરાજ, પ્રદેશી થકી, ખરે નવ કદી, રાજ ચલાવાય, ભાષા બુદ્ધિ રીતભાત, ધર્મમાં ફેર, ખ ને ભુ વચ્ચે તેટલો થાય

પણ નર્મદ આ તનમનાટના સમયમાં યુદ્ધનાં ગીતો ગાઈ વિરમ્યો નહીં. તેણે વિધવાપુનર્લગ્નનાં માત્ર ગીતો ન ગાયાં, તેણે માત્ર સ્વદેશી વ્રતને પોષ્યું નહીં, માત્ર છુટા છવાયા, ન આવડતવાળા, વિચાર વગરના અને તુરત ખપ આવે એવા પ્રસંગવિચારો કે લેખો ગૂજરાતને ન આપ્યા. તેણે રામાયણનાં અને મહાભારતનાં પાત્રોનો, સુરતનો અને મેવાડનો વિચાર ગૂજરાતને આપ્યો. એ વિચારમાં જે નવીનતા છે તે અત્યારે ગૂજરાત ભૂલી ગયું છે અને તે દિશામાં હજુ કંઈ વધારે નથી થયું. તેથી તે સંબંધી અહીં વધારે લખવું યોગ્ય થશે.

નર્મદે આપણને ગદ્યસાહિત્યમાં અત્યારની દૃષ્ટિએ જોતાં ઉપ-યોગી વિષયો આપ્યા છે. ગૂજરાતનું સંસ્કારિત્વ છેડવામાં નર્મદ-શંકર પહેલો હતો. એ પ્રયત્ન અત્યારે પણ વાચનયોગ્ય છે. ૧“હિંદુ રાજ્યમાં ગૂર્જરજન ઉદ્ધમના રંગમાં હતા ખરા, પણ તે રંગ વંશપરંપરા દીપ્તિ કરે તેવા પાકા નહોતા. ખુલતા રંગની મઝા તેઓ લેતા, પણ થોડીવારમાં તે રંગ ઉડી ગયા” એ ગૂજરાતી પુરુષાર્થની કેવી શુદ્ધ તારીફ છે ! તેણે નાગર છતાં કરણે કરેલા માધવના કુટુંબના અપમાનને વખોડ્યું. માધવે અણાઉદ્દીનને આપેલા નિમંત્રણને તે ચોખ્ખું વગોવે છે અને ઐક્યને અભાવે ૨“જૈન,

નિજ જન તણો બહુ પક્ષ, છયોકેકરે, કરે ન ડરે, સ્વભાવે તેહ ઉંચા પદવીનાં સુખ, હરી લે ત્યાંહ પ્રભ રાંકડી, રીખાતી તેહ.

x

x

x

લશ્કરમાં પદવી ઉંચ, નથી કોઈને, કુલિન ને દાસ, કહ્યા શી લાજ ? શું શસ્ત્ર ધારી રજપુત, ઉંચ કુલ તેહ, માંગતા ફરે, હાલમાં લોખ ભાલાની કરી દઈ છડી, પોળીયા બને, પવનને ત્યાં, એ શું શિવ ઠીક ? તરવાર ભાંગીને છરી, શાકની કરે, એહવો ત્રાસ.....ઇત્યાદિ.

જૈનેતર, રજપુત, વણિક, વગેરેથી મેળવણીને અભાવે પાંચસો વર્ષ સુધી ગૂજરાતી સ્વતંત્રતાને દીપ્તિ ટક્યાં ” તે માટે વિરમય ગ્રગટ કરે છે. નર્મદ મોગલાધને યરોયર ઓળખે છે. ગૂજરાતી સદ્ગતના વખતમાં ગૂજરાતની રજપુતાઈને નાબુદ કરવાના પ્રયત્નની વાચકને ઝાંખી કરાવી તે કહે છે કે “અકબરથી તે મરાઠી દરોડા સુધી ગૂજરાતની પ્રજા એકં-દરે સુખી હતી. ” ૧૫૧૧ જૈનેતર લેખકો માફક તે હેમચંદ્ર આચાર્યને ખટપટી કહે છે. પણ ગૂજરાતમાં વિદ્યાવ્યાસંગતી ખામી દર્શાવી તે જૈન યતિની અને તેના ખીજા ભાઈઓની સાહિત્યસેવાનાં વખાણુ કરી ગૂજરાતી કાયરતાની કદર ખૂઝી વિલાપ કરે છે કે “ગૂજરાતમાં કોઈ મોટો રાજપુરુષ, ધર્મપ્રવર્તક કે સ્વપ્નદ્રષ્ટા થયો નથી, ” ૨માત્ર-સિદ્ધરાજ અપવાદમાં આવી શકે. એ માટે અબુલફઝે “અકબરનામા”માં કહ્યું છે તેમ નર્મદ પણ ગૂજરાતી આળસને, ખુશામતને, કાયરપણાને, તાબેદારીને અને ખીકણપણાને વખોડે છે અને બોધ કરે છે કે દેશાટનથી, જાહેર ભાષણોથી, જાહેર સેવાથી, રાજકારણની ચર્ચાથી અને કચ્છ કાઠિયાવાડ સાથે ઐક્ય સાધવાથી ગૂજરાતી ગૌરવ વધશે. ૪તે નિર્બંધમાં નર્મદ ગૂજરાતીઓને નૌકાખળ કેળવવાનું કહે છે, જે તેની બુદ્ધિનું તીવ્રપણું સાબીત કરે છે.^૫

નર્મદ એવા રાષ્ટ્રસંગઠન માટે અને રાષ્ટ્રયુદ્ધ માટે લોકોને આવેશભરી કવિતા કે ઉશ્કેરનારાં ભાષણો ઉપર તૈયારી કરવા કહેતો નહીં. તેની માન્યતા એવી હતી, અને આ વિચાર ઇ. સ. ૧૮૭૬ સુધીનાં તેનાં મતવ્યોને લાગુ પડે છે, કે હિંદુ કોમની પડતીનાં કારણોમાં અથવા તેની પરતંત્રતાના સ્પષ્ટીકરણમાં મુખ્યત્વે એ લોકોનું અજ્ઞાન

(૧) નર્મદગદ્ય, ૭૫, ૭૩, ૧૦૧. (૨) નર્મદગદ્ય, ૩૩. સિદ્ધરાજના દરબારનું સુંદર ચિત્ર, નર્મદગદ્ય, ૧૦૦. (૩) નર્મદગદ્ય, ૮૧. (૪) નર્મદગદ્ય, ૮૨, ૮૪. (૫) નર્મદગદ્ય, ૮૭

છે. તેથી તે અજ્ઞાન ગમે તે પ્રકારે તૂટવું જોઈએ. ભૂતકાળમાં, શારીરિક સ્થિતિ સારી હોય તો સ્વરાજ્ય અને સ્વતંત્રતા સિદ્ધ થઈ શકતાં. પણ નર્મદ જોઈ શક્યો હતો કે ઇંગ્રેજોની રાજ્યસત્તા તેમના ઐક્યને અને તેમના જ્ઞાનને ઉપકારી છે, તેથી હિંદુઓએ ઇંગ્રેજો સાથે ખરાખરી કરવા માટે જ્ઞાની થવું જોઈએ અને તે જ્ઞાન માત્ર સાંપ્રદાયિક કે ધાર્મિક નહીં પણ વિવિધ હોવું જોઈએ. હિંદુત્ત્વોએ રાજ્યપ્રકરણ સમજવું જોઈએ, હુન્નરવિદ્યા જાણવી જોઈએ, “સાયન્સ” જાણવું જોઈએ, યુરોપ આદિ નવા ખંડોની પ્રગતિના ઇતિહાસોને જોવા જોઈએ. તેમણે તે લોકોના ધર્મસંપ્રદાયોની હાલત વિચારવી જોઈએ.

૧ પ્રેમ શૌર્યના લાભ તો હિંદુ ન સમજે હાલ, દેશતાણું હિત કયમ કરે, અનીતિથી બેહાલ યુરોપ કેરા લોક તો, પામે સદગુણ તેહ; પ્રેમ શૂરની ટેકથી, દીપાવે નિજ દેહ. એ વસ્તૂ શું તેહનું, નથી આપણે ભાન; ઝગમગ જ્યોત દિપે તહાં પાસે સુખની ખાણ; એ પ્રભુ દહાડો કહારે, હમે જોઈશું તેહ; પુરુષ અને સ્ત્રી કહારે, સમજીશું તત્ત્વનેહ.

આ કારણથી નર્મદને મન “ભણતર” — વિદ્યાની કિંમત અનેરી હતી. નવા ભણતરથી તેને દેશને સંગઠિત કરવો હતો, જાતભાઈઓને સ્વતંત્ર કરવા હતા, પ્રજાને મરદ કરવી હતી.

૨ ભણી ગણીને પુરુષાતન, નર્મદ જતાવે છે જન ખરા મરદ તેવા રે જાકિ હથેલિ કુટતા વહેલા ભણી તું નર્મદ વિવેક સાથે ખરું કહેતાં ના જહીએ મળી જતો સહુ કહો તો કાવો, ડરે જૂદમી તહેવું

*

*

*

ભણી ગણીને યોગ્ય પ્રસંગે શાસ્ત્ર તમારું કહાડો રે
પુરુષાર્થ દેખાડી નર્મદ લે જશ જગમાં ઘાડો રે

+ + +

ભણી ગણીને જુગતી સાંધી શત્રુ જીતો જળરો રે
જો ના ફાવો બળો તમો પણ, નર્મદ ગામન બાળો રે

x x x

ભણી ગણીને હક સમજી ને, રીતે સામું થાતાં
કાળગ્રહથી મુક્ત થવાશે, કહે નર્મદ સદ્બુદ્ધિ

x x x

એક એક જણ બની સિપાઈ, લડે દેશને કાળે
સ્થિતિ પૂર્વની સંભારીને, ખરું હંપદું રાખો.

x x x

૧ ગરજ છે દેશને ઝાઝી, રહ્યો છે તેથી તે લાજ
ખાય છે બાજરી ભાજ; પીએ છે આસડે કાંજ
કેદિ યજમાન તે હાજ, પરાણો છે થયો કાજ
હવે એ કહે છે પાજ, અરે કોઈ સૂર દીલ દાઝી
મેઘની પેર ખૂબ ગાજ, આણિ દે સંમૃદ્ધિ તાજ
કહે જો તખીયત સાજ, તોજ નર્મદ મન રાજ.

ઝટ ઉઠો ઉઠો —

તેથી જ તે અનેક વાર વિચાર દર્શાવતો કે “ આપણે x x x
આ સંસારના રસુખ કરતાં મુવા પછીના સુખને માટે બહુ કાળજી
રાખતા અને રાજ્યસુખે નિસ્પૃહ રહેતા. એ જ કારણથી આપણી

(૧) નર્મકવિતા, ૨૫૭. (૨) નર્મગદ્ય, સુખ ઉપર નિબંધ, ૨૨.
સરખાવો તે જ સાથે સ્વદેશાભિમાનના નિબંધમાંથી, અરે આ ભાટચારણો,
એ શબ્દોથી શરુ થતો ભાગ.

હીણી સ્થિતિ થઈ પડી છે. માટે સર્વ પ્રકારનાં પ્રવૃત્તિસુખમાં મોટું સ્થાયી ને સર્વનું મૂળ જે રાજ્ય સંબંધી સુખ તે વિષે દરેક જણે પ્રજ્ઞરૂપે વિચાર કરવો અવશ્ય છે. જગત ઉપરથી જગદીશ્વર ઉપર વિચાર થાય છે તો આ સંસાર-સુખમાં સમજ્યા વિના મુવા પછીના સુખ વિષે શું સમજી શકાય? સુખ, જ્ઞાન, સ્વતન્ત્રતા, સદ્ગુણમાં છે, અજ્ઞાન-અન્ધન-દુર્ગુણમાં નથી. જ્ઞાનશક્તિ ને કર્મ-શક્તિ એ બે ઢેળવ્યા વિના કોઈપણ રીતનું સ્થાયી સુખ નથી એ સિદ્ધાંત છે. ”

આ વિચાર ગ્રીક વિચાર છે. નર્મદે યૂરોપનો ઇતિહાસ નીશાળમાં^૧ વાંચ્યો હતો, કોલેજમાં વિચાર્યો હતો, કોલેજ છોડ્યા પછી તે દષ્ટિએ હિંદનો અને ખાસ કરીને હિંદુઓનો ઇતિહાસ શોધ્યો હતો. તેથી તેને ૧૮૬૬-૧૮૭૦માં આવા ઉમદા વિચારો સૂઝ્યા. હિંદુઓની પડતીનું કાવ્ય લખતી વેળા તેણે કેટલાં બધાં હિંદુ નામો આપ્યાં છે ! પોરસ (પુરુ રાજ), અનંગપાળ, પૃથ્વીરાજ, ભોળો ભીમ, મધ્યયુગના રજપુતો, મરાઠાઓ, શિખો, રનાનાસાહેબ, તાતીયા ટોપે, છખીલરામ,

૧ નવલરામની નર્મકવિતાની પ્રસ્તાવના, ૧૦. ૨ નર્મકવિતા, ૩૨૩-૩૬૦;—

રાજવંશિ તે ખરો, ખંડા ખટપટિયો ન્હાનો
ગુપ્ત રહીને કર્યો, જીવનસદ્દાનાં કામો.
રણશુરો નહિ તેહ, વળી બહુ દુષ્ટ લેખાયો,
હું નાં માનું વાત, ઘણે વેશે દેખાયો !
રણ ભેદો પ્રખ્યાત, તાતિયા ટોપી ટેડો,
ગભરાવ્યા અંગ્રેજ, લઈ એઓનો કેડો;
બલિહારી છે ગાહ, ઝાંસીની રાણી વડે
ક્યું પરાક્રમ વીર, તુંયિ જસ હિંદુને.

નર્મદને શિવાજીની સુરતની બે જખરદસ્ત લુંટા અને તેથી પરિણમેલી

દયારામ, ગિરધરલાલ, અમરજી દીવાન, રણછોડજી દીવાન, કાઠીઓનો કાળ પ્રભાશંકર, ભૂજનો લક્ષ્મીદાસ, ભાવનગરનો રૂપજી દેસાઈ, સુરતનો કૃપાશંકર, ભિલ્લશત્રુ પુરોમલ્લ, રાજપીપળાનો વચ્છરાજ ત્રવાડી, ટોડરમલ, વગેરે. રજપુતોને અને હિંદુઓને નિર્વીર થઈ ગયા જોઈ નર્મદને પારાવાર ખેદ થતો :—

તે જ ભૂમિ રિતભાત, પરંતુ તે નહિં માણસ;
ધમધમ કરતી લોંચ, ખાએ છે શં મ્હસ ?
નામ રજપુતસ્થાન, શૂરવીરોનાં ધામો;
જીવવનાનાં જન, કરે શં આજે કામો ?

x   x   x

ગાજે સિંધૂ રાગ, રાજ રાજે કેસરિયો,
ચાંગિ માણકી કુદ્દ, કરંતી રણમાં ધસિયો;
એ સહુ સ્વપન્ આજ, હશે તે રંગો કેવા ?
થયા કેસરી રાજ, મેસરીઓના જેવા.

તેથી હિંદુઓને અને ગૂજરાતીઓને શરા કરવા, દેશના અભિમાની કરવા, રાજપ્રકરણ સમજાવવા, રાજકારણનો વિચાર કરતા કરવા અને “ ગૂજરાતને હિંદુસ્તાનનો કૌવતવાળો પ્રદેશ ” બનાવવા નર્મદે જગત્ની પ્રજાઓના પુરુષાર્થોનો ઇતિહાસ લખવા માંડ્યો. તેણે પ્રથમ તો રામાયણ અને મહાભારત તપાસ્યાં અને તેમનાં પાત્રોનો વિચારણ

સુરતના તેજની હાનિ રોચક સાલતાં. શિવાજી ઉપર તેને તે કારણથી સ્વાભાવિક રોષ રહેતો; છતાં હિંદુ તરીકે તેને શિવાજીનું અભિમાન હતું. તેથી તે ગાઈ ગયો કે:—

ધન શિવાજી શુર, ગમે તેવો પણ હિંદુ
જન ગમે તે કેહ, તોય હું નહિં નિંદું,

નર્મદકવિતા, ૩૭૨.

હીણી સ્થિતિ થઈ પડી છે. માટે સર્વ પ્રકારનાં પ્રવૃત્તિસુખમાં મોટું સ્થાયી ને સર્વતુ મૂળ જે રાજ્ય સંબંધી સુખ તે વિષે દરેક જણે પ્રગ્નરૂપે વિચાર કરવો અવશ્ય છે. જગત ઉપરથી જગદીશ્વર ઉપર વિચાર થાય છે તો આ સંસાર-સુખમાં સમજ્યા વિના મુવા પછીના સુખ વિષે શું સમજી શકાય? સુખ, જ્ઞાન, સ્વતન્ત્રતા, સદ્ગુણમાં છે, અજ્ઞાન-અન્ધન-દુર્ગુણમાં નથી. જ્ઞાનશક્તિ ને કર્મ-શક્તિ એ બે કેળવ્યાં વિના કાઈપણ રીતનું સ્થાયી સુખ નથી એ સિદ્ધાંત છે. ”

આ વિચાર ગ્રીકે વિચાર છે. નર્મદે યૂરોપનો ઇતિહાસ નીશાળમાં^૧ વાંચ્યો હતો, કોલેજમાં વિચાર્યો હતો, કોલેજ છોડ્યા પછી તે દષ્ટિએ હિંદનો અને ખાસ કરીને હિંદુઓનો ઇતિહાસ શોધ્યો હતો. તેથી તેને ૧૮૬૬-૧૮૭૦માં આવા ઉમદા વિચારો સૂઝ્યા. હિંદુઓની પડતીનું કાવ્ય લખતી વેળા તેણે કેટલાં બધાં હિંદુ નામો આખ્યાં છે ! પોરસ (પુરુ રાજ), અનંગપાળ, પૃથ્વીરાજ, ભોજો ભીમ, મધ્યયુગના રજપુતો, મરાઠાઓ, શિખો, રેનાનાસાહેબ, તાતીયા ટોપે, છખીલરામ,

૧ નવલરામની નર્મકવિતાની પ્રસ્તાવના, ૧૦. ૨ નર્મકવિતા, ૩૨૩-૩૬૦:—

રાજવંશિ તે ખરો, ખરો ખટપટિયો નહાનો
ગુપ્ત રહીને કર્યો, જીવનસદાનાં કામો.
રણશુરો નહિ તેહ, વળી બહુ દુષ્ટ લેખાયો,
હું નાં માનું વાત, ઘણે વેરો દેખાયો !
રણ ભેદો પ્રખ્યાત, તાતીયા ટોપી ટેટો,
ગભરાવ્યા અંગ્રેજ, લઈ એઓનો કેટો;
બલિહારી છે ગાઉ, ઝાંસીની રાણી તૂને
ક્યુ પરાક્રમ વીર, તુંયિ જસ હિંદને.

નર્મદેને શિવાજીની મુરતની બે જખરદસ્ત લુટો અને તેથી પરિણમેલી

દયારામ, ગિરધરલાલ, અમરજી દીવાન, રણછોડજી દીવાન, કાઠીઓનો કાળ પ્રભાશંકર, ભૂજનો લક્ષ્મીદાસ, ભાવનગરનો રૂપજી દેસાઈ, સુરતનો કૃપાશંકર, ભિલ્લશત્રુ પુરોમલ્લ, રાજપીપળાનો વચ્છરાજ ત્રવાડી, ટોડરમલ, વગેરે. રજપુતોને અને હિંદુઓને નિર્વીર્ય થઈ ગયા જોઈ નર્મદને પારાવાર ખેદ થતો :—

તે જ ભૂમિ રિતભાત, પરંતુ તે નહિં માણસ;
ધમધમ કરતી ભોંય, ખાઓ છે શું મહસ ?
નામ રજપુતસ્થાન, શૂરવીરોનાં ધામો;
જીવવનાનાં જન, કરે શું આજે કામો ?

x   x   x

ગાજે સિંધૂ રાગ, રાજ રાજે કેસરિયો,
ચાંગિ માણકી કુહૂં, કરંતી રણમાં ધસિયો;
એ સહુ સ્વપત્ન આજ, હશે તે રંગો કેવા ?
થયા કેસરી રાજ, મેસરીઓના જેવા.

તેથી હિંદુઓને અને ગૂજરાતીઓને શૂરા કરવા, દેશના અભિમાની કરવા, રાજપ્રકરણ સમજાવવા, રાજકારણનો વિચાર કરતા કરવા અને “ ગૂજરાતને હિંદુસ્તાનનો કૌવતવાળો પ્રદેશ ” બનાવવા નર્મદે જગતની પ્રજાઓના પુરુષાર્થોનો ઇતિહાસ લખવા માંડ્યો. તેણે પ્રથમ તો રામાયણ અને મહાભારત તપાસ્યાં અને તેમનાં પાત્રોનો વિચક્ષણ

સુરતના તેજની હાતિ રંગેરંગ સાલતાં. શિવાજી ઉપર તેને તે કારણથી સ્વાભાવિક રોષ રહેતો; છતાં હિંદુ તરીકે તેને શિવાજીનું અભિમાન હતું. તેથી તે ગાઈ ગયા કે:—

ધન શિવાજી શુર, ગમે તેવો પણ હિંદુ
જન ગમે તે કેહ, તોય હું નહિં નિંદું,

નર્મદકવિતા, ૩૭૨.

ન્યાય કર્યો. નર્મદ રામચંદ્રને વિવેકવીર કહે છે, પણ તેના પરાક્રમોના તેજને સૂર્યના તેજ જેવું નહીં પણ ચંદ્રના તેજ જેવું થતાવે છે. તે લક્ષમણે કરેલા ઉર્મિલાના બાર વર્ષોના ત્યાગને બહાર લાવે છે અને લક્ષમણને બ્રાતૃભક્ત, પણ ઉગ્ર સ્વભાવવાળો, ક્રોધી, ઉદ્ધત અને બિતાવળીઓ કહે છે. તે ભરતને કુલીન રાજવંશી તરીકે વર્ણવે છે, અને સીતાને સતી તરીકે તો ચોક્કસ, પણ ગાભરુ, ભોળી, અધીરી અને રાંક સ્ત્રી તરીકે દર્શાવે છે. તે હનુમાનને રંગીલા નરમાં ખપાડે છે અને રાવણના લંપટપણને વગોવતાં તેનાં વિદ્યાભ્યાસ, તપ, બુદ્ધિ, ચાતુર્ય અને શૌર્યને ન્યાય આપે છે. તે બિભીષણને રાજપ્રોહી પણ સત્યવાળો કહે છે (!), બ્યારે કુંભકર્ણની બ્રાતૃભક્તિને અને વશોદારીને તે પ્રશંસે છે.

તે જ પ્રમાણે મહાભારતનાં પાત્રોનો નર્મદે સ્પષ્ટ, ઐતિહાસિક અભ્યાસને છાને તેવો, નિષ્પક્ષપાત ન્યાય કરવા યત્ન કર્યો છે. યુધિષ્ઠિર રાજ્યવિષયમાં યોગ્યતા વગરનો, ભીમ તોછડો, અર્જુન કામળ પણ પ્રપંચી, દ્રૌપદી ખારીલી, હડીલી, રીસાળ, છણકા કરતી, પણ સાવધ, શરીર અને પાકી, દુર્યોધન રાજત્વને યોગ્ય અને કર્ણ મહેન્દ્ર, પણ અભિમાની અને ઉદ્ધત, એવી રીતે જય ઇતિહાસનાં આર્ય પાત્રો નર્મગદ્યમાં ખડાં થાય છે.^૨

---

૧ નર્મગદ્ય, ૧૦૬. મારા નીશાળજીવનવખતે મારા ગુરુ શ્રી “લલિતે” તેમના સીતાવનવાસના સુંદર નાટકમાં આ બાબત ખાસ બતાવી હતી, જેનાં પ્રેરક ગાયનો “લલિત”ના તે વખતના તમામ શિષ્યો હજી આનંદથી ગાય છે અને યાદ કરે છે. ૨ નર્મગદ્ય, ૨૨૨ - ૨૨૪. મારા ધ્યાન પ્રમાણે આ બે મહાકાવ્યોનાં પાત્રોનો અભ્યાસ કાંઈક અંશે સ્વ. રતિપતિરામે કરેલો અને પ્રકાશિતો. કૌશલ્યાના અપમાનિત સ્ત્રીત્વના આબાદ નમૂનાઓ તેમણે મને મૂળ રામાયણમાંથી એક વાર વાંચાવ્યા હતા.

ત્યાર પછી નર્મદે ઇલિઅડનો સાર આપ્યો અને મહાપુરુષોનાં ચરિત્રોનો વિષય લઈ સિકંદર, સીઝર, સાઇરસ, મહમ્મદ, શાર્લમેઇન, જંઘીસખાં, પાંચમો ચાર્લ્સ, પિટર, મહાન ફ્રેડરિક, વોશિંગ્ટન, નેલ્સન, વેલિંગ્ટન, નેપોલિઅન વગેરે શકપ્રવર્તક વીર પુરુષોનાં, બુદ્ધ, જરથોસ્ત, ક્રાઇસ્ટ, શંકર, સોક્રેટિસ, પ્લેટો, એરિસ્ટોટલ, એકન, ગેલેલિઓ, ન્યૂટન અને જોહન્સ વોટ જેવા ધર્મપ્રવર્તકોનાં, તત્ત્વશોધકોનાં અને “ શાસ્ત્રીઓ ”નાં, કોલંબસ જેવા “ દેશશોધક ”નાં અને મોસેઝ જેવા “ કાયદા બાંધનારાઓ ”નાં દેશદેશના મહાપુરુષોનાં જીવન-ચરિત્રો લખ્યાં. તેણે મેવાડની હકીકત ટોડના “ રાજસ્થાન ” ઉપરથી આપી. તેણે એક સાચા સુરતી તરીકે સુરત શહેરની વીગતવાર, સંશોધનવાળી અને ઘણી રસિક હકીકત ઇ. સ. ૧૮૬૬ સૂધીની પૂરી કરી અને અફસોસ કર્યો કે,

‘ અરે ઓ ખ્યારી સુરત; હવે તો અમારે નસીબે તારાં ખંડીયેર ઉપર પડતા તીવ્ર તડકાના અદ્ધર તરતા તેજને ઉદાસીન મોઢે બેઠાં બેઠાં જોયાં કરવાનું જ રહ્યું છે, ’^૧ અને સુરતીઓને શર ચડાવવાર

(૧) નર્મગદ્ય, ૩૫૮. નર્મકવિતામાં નર્મદે સુરતને સ્ત્રી સાથે સરખાવીને તેનું કાવ્ય લખ્યું છે :—

આ તે શા તુજ હાલ, “ સુરત સૂનાની મૂરત ”
થયા પૂરા બેહાલ, સુરત તુજ રડતી સૂરત.
રે હસી હસીને રડી, ચહડી ચહડી પડી તું બાકી,
દિપી કુંદનમાં જડી, પડી રે કચિરે ઓંખી.
કંચનમણિનો દેવ, જેમ વેચાયા કકડે,
સુકુમારો તુજ દેહ, તેમ બહેંચાયા ભડકે.

નર્મકવિતા, ૪૩.

કંચનમણિના દેવની વાત તે છેલ્લા પદ્મજીત બાજરાવ પેશવાના સોનાના ગણપતિની વાત છે. (૨) નર્મકવિતા, ૪૫૦.

પડકાર કર્યો કે,

રાજકાજમાં નજર, તમારિ સારી પહોંચે
ઘટતી છુટને લેઇ, ચહી ઝેસો સુખ ટોચે:
વ્યવહારી વેદાન્ત, સર્વથી રહેજ પમાઝે,
જાતિ ભેદ મુકાય ઐક્યથી શું ના થાઝે.
ઉદ્ધમ ખંતે રોજ, ભણી ગણિ વહેમો કાઢો,
રણે બનીને શૂર, સુધારા સાથે લાડો.
નર્મદ શું કડખેદ, ગાઇને શૂર ચહાવું,
ઉઠો ચક્ષો સહુ શૂર, ફરી ટાણું નહિ આવું.

સને ૧૮૭૪માં નર્મદે “રાજ્યરંગ”નાં દર્શન ગૂજરાતને કરાવ્યાં. આવું દર્શન ગૂજરાતીઓને કોઈ લેખકે નથી કરાવ્યું. એ “રાજ્ય-રંગ”થી તેણે આખી દુનિઆની સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન ગૂજરાતને આપ્યું. હજુ ગૂર્જર સાહિત્યના અભ્યાસીઓ તે જ્ઞાન નર્મગદ્યમાંથી લઈ શકે છે. નર્મદ “રાજ્યરંગ” લખીને ગૂજરાતમાં આજથી સાઠ વર્ષ અગાઉ એચ. જી. વેદસનું કર્તવ્ય કરી ગયો. એ કર્તવ્ય કરવા તેને પ્રેરણા થઈ તેજ તેની લેખક તરીકે મહેચ્છા દર્શાવી આપે છે. તે કવિ કરતાં વધારે પ્રમાણમાં દ્રષ્ટા હતો, અને સુધારાના હીમાયતી કરતાં રાજકારણનો વધારે પ્રશસ્ત વિવેચક હતો. “રાજ્ય-રંગ”ની પ્રસ્તાવનામાં તેના લેખકની મોટી અભિલાષા, પોતાના કર્તવ્યની પવિત્રતા અને મહત્તા, દેશને તેની હિપયોગિતા અને પોતાની વિવેચક તરીકે સિદ્ધ થએલી સમર્થતા આપણને કળાઈ આવે છે. “સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં કામનો પરિપાક છે, તેમાં સમયધર્મનો આત્મા રેલાયો છે, તેથી માનવ જીવન ઘટ થાય છે” એ તેને ક્યારનું ચે લાધી ગયું

હોય એમ પ્રસ્તાવનાનાં વાચકને લાગે છે. નર્મદ તેનો આરંભ “એક છે; અનેક છે; નિવર્તે છે, પ્રવર્તે છે, આનંદે છે” એ પ્રસિદ્ધ વચનોથી કરે છે.

આ લખાણુ ઓગણીસમી સદીના ઉત્તરાર્ધની નિરાશાનું નથી. તેમાં ‘સિપાહીના’ બળવાથી પરિણમેલી કચાંક કચાંક તે વખતે જોવામાં આવતી શાંતિની અને “રાજ્યરંગ” લખાઈ રહ્યા પછી નર્મદે પોતે અનુભવેલી અને પ્રગટ કરેલી ગ્લાનિની લાગણી નથી. તેની પ્રસ્તાવનામાં વિજયની વરમાળા પહેરવા નીકળી પડેલા સમરાંગણમાં ધૂમવા જતા ચોદાની આશા છે, ઇતિહાસના જ્ઞાનથી લોકની સ્થિતિમાં મોટું પરિવર્તન કરી મૂકવાની તીવ્ર અભિલાષા છે, અને વહેમ, કુચાલ, બદી, વર્ણભેદ, જ્ઞાતિભેદ, પરતંત્રતા વગેરે કચરાને બાળી નાંખનારી જ્વાલાનો ઝગઝગાટ છે.

“રાજ્યરંગ”માં રૂપરૂપ નયો ઇતિહાસ આપવામાં આવ્યો છે. તે ઇતિહાસ સત્યયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કળિયુગ, એ ચાર હિંદુ ઇતિહાસના યુગોમાં ભાગી નાંખવામાં આવ્યો છે અને દરેક ભાગ જુદાં જુદાં દર્શનોમાં ચર્ચવામાં આવ્યો છે. એવાં કુલ સોળ દર્શનો બતાવવામાં આવ્યાં છે. છેલ્લા વર્તમાન દર્શનમાં ઓગણીસમી સદીનો ઇ. સ. ૧૮૬૬ સુધીનો જગતનો ઇતિહાસ આપવામાં આવ્યો છે. “રાજ્યરંગ”નાં આ પ્રાકૃત દર્શનો પૂરાં થઈ જાય છે ત્યાર પછી સંસ્કૃતિનાં મહાદર્શનો બતાવવાનો પ્રયાસ હાથમાં લેવામાં આવ્યો છે. એમાં પહેલું દર્શન માત્ર પૂરું થઈ શક્યું છે. એ મહાદર્શનમાં સંસ્કૃતિના વિકાસનું, તેની અવનતિનું અને તેના બેરો સ્વરૂપનું મુખ્ય તત્ત્વ બતાવવા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. આ મહાદર્શનમાં ત્રણ કાળ બતાવવામાં આવ્યા છે, ધર્મમૂર્તિકાળ (પ્રલયથી ઇ. સ. પૂર્વે

૭૭૬ સુધી), કામમૂર્તિકાળ (ઇ. સ. પૂર્વે ૭૭૬ થી ઇ. સ. પૂર્વે ૩૨૩ સુધી), અને અર્થમૂર્તિકાળ (ઇ. સ. પૂર્વે ૩૨૩ થી ઇ. સ. ૪૭૬ સુધી). છેવટે મહાકાળસ્વરૂપ યતાવવામાં આવ્યું છે. “ રાજ્યરંગ ” અહીં અધૂરો — પડતો — મૂકી દેવામાં આવ્યો હોય એમ જણાય છે.

આ અદ્ભુત આલેખનમાં દરેક દર્શનને અંતે વર્ણવાતા પ્રદેશની સામાજિક, રાજ્યકીય, ધાર્મિક અને સાંપ્રદાયિક અને સાહિત્યવિષયક પ્રગતિ અને સ્થિતિ યતાવવામાં આવી છે અને લેખક ક્યાંક ક્યાંક ઇતિહાસની ફિલસૂફીમાં ઊતરી પડે છે. મહાદર્શન તો ઇતિહાસની ફિલસૂફી છે.

છતાં “ રાજ્યરંગ ”નો ઇતિહાસ સૂકો, લૂખો, અને ધડા વગરનો લખાઈ ગયો છે. જ્યાં ત્યાં માત્ર હકીકતો સંગ્રહન વગર, સંકલના વગર ભરી દેવામાં આવી છે. નવલરામ^૧ લખે છે તે પ્રમાણે જો હોય તો નર્મદે વાગેલા બસો ગ્રંથોનું આ દોહન અનેક વાર ફિલષ્ટ અને ઢંગવગરનું જણાય છે. જુદા જુદા દેશોના ઇતિહાસનું વર્ણન અમુક કાળ માટે બધું એકસામટું આપતાં નર્મદે તે દેશોના ઇતિહાસની એકતા તોડી નાંખી છે અને વાચકને હિન્દથી એસિરિઆ, એસિરિઆથી ઇજિપ્ત, ઇજિપ્તથી ગ્રીસ અને રોમ, અને રોમથી ઇરાન, ચીન વગેરે દેશોમાં ભ્રમવું પડે છે. નર્મદે આ વર્ણનમાં બધો ઇતિહાસ સમાવી દીધો છે. તેમાં પણ જુદા જુદા દેશોનો અને તેમની પ્રજાઓનો પરસ્પર સંબંધ યતાવવામાં આવ્યો નથી, જો કે તે વખતે તેનું તુલનાત્મક જ્ઞાન સારી રીતે પ્રચાર પામ્યું હતું. તેમાં સામાજિક, આર્થિક અને સાહિત્યની પ્રગતિની રાજ્યરંગ ઉપર તથા રાજ્યરંગની તે વિષયો ઉપર થએલી અસરોને યોગ્ય રીતે દર્શાવવામાં આવી

નથી. માત્ર સર્વ પ્રવૃત્તિઓનો નામનિર્દેશ કરી નર્મદે પોતાનું કર્તવ્ય પૂરું કરી નાખ્યું છે. હિંદના ઇતિહાસનું વિવેચન ક્યાંક એવું કરવામાં આવ્યું છે અને ક્યાંક ક્યાંક તો જૂનો વિચાર રજુ કરવામાં આવ્યો છે. જેમકે, જૈન સંપ્રદાય યૌદ્ધ સંપ્રદાયની એક શાખારૂપે હતો, વગેરે. છતાં આપણા દેશના ઇતિહાસનું વિવેચન જેટલું “રાજ્યરંગ”માં આપવામાં આવ્યું છે તેટલું મેં બીજા કોઈ ગૂજરાતી પુસ્તકમાં જોયેલું હોય એમ મને યાદ નથી.

નર્મદનું એવું મત હતું કે ઇ. સ. ૪૭૬ સુધીમાં સંસ્કૃતિનો એક યુગ પૂરો થાય છે અને પછી બીજો યુગ શરુ થાય છે. તે સંસ્કૃતિની ઘટના તેણે મહાદર્શનમાં આપી છે. આ મહાદર્શનને નર્મદ આર્ય સંસ્કૃતિથી શરુ કરે છે. સોળ દર્શનો નિસ્તેજ અને સ્વાદ વગરનાં છે, જ્યારે આ આર્ય સંસ્કૃતિનું તારવેલું મહાદર્શન એક દૃષ્ટિથી નિપુણ, વિદ્વતાવાળું, શુદ્ધ અને વિવિધ છે, અને એવું વિશાળ અને સમગ્ર વિવેચન હજુ કોઈ ગૂજરાતી ગ્રંથમાં જોઈ શકાતું નથી. એ પ્રકરણમાં પ્રાચીન આર્યોની રાજ્યવ્યવસ્થા, રાજ્યનીતિ, તેમના યુદ્ધનિયમો, તેમના દિવાની અને કૌશલ-દારી ધારાઓ, પ્રજાના હક્કો, સીમાડાના નિયમો, સંસારની સ્થિતિ, રીતભાત, કળા, વિદ્યા વગેરે અત્યારે પણ વાચનયોગ્ય છે. અલખત, એ મહાદર્શનમાં નર્મદે ઐતિહાસિક યોગ્યતા જાળવી નથી, કારણ કે એ સમગ્ર દર્શન જાણ્યે કે માત્ર વૈદિક ધર્મનું જ હોય અને તેમાં યૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાયો જાણ્યે કે વિદ્વતતા નીવડ્યા હોય, તેવું મત તે અનેક વાર જાહેર કરે છે.

આર્યોની સંસ્કૃતિના કીર્તિકાળને નર્મદે સનાતનીઓ કરે છે તેમ, તરછોડ્યો છે, અને આર્ય સંસ્કૃતિની વિવિધતાને અને તેના

વિકાસને સિદ્ધ કરવાને બદલે તેના ઐક્યને અને એકમાર્ગીપણાને સિદ્ધ કરી તેના દોષોને ઢાંકી દીધા છે. આ સુંદર, મોહક, પણ એકપક્ષી, અને વાચનથી અને વિચારથી અગ્નિશુદ્ધ નહિ થએલા વિચારને નર્મદ ભાષારૂઢ કરે છે. ત્યાર પછી નર્મદ સમયના વિભાગો કરી દરેક સમયનું મહાદર્શન કરાવે છે અને છેવટના સંહારનું સ્વરૂપ આપી વિરામ પામે છે.

અલબત્ત, એવાં મહાદર્શનોથી સારા અભ્યાસીઓ પણ ઇતિહાસના જુદા જુદા યુગો વિષે પોતાનું મત ફેરવી નાંખે.

નર્મદનું ઇતિહાસનું વાચન અને “ રાજ્યરંગનાં ” મહાદર્શનોની પૂર્ણાહુતિ નિરાશામાં પરિણમ્યાં તે એક રીતે આશ્ચર્ય ગણાય, કારણ કે “ રાજ્યરંગ ” લખાયું તે અગાઉનાં ગદ્યમાં અને પદ્યમાં નર્મદ પદ્ધતી, વાક્યથી, શબ્દથી, અને છંદથી આશાવાદી હતો. તેને મન ઇતિહાસ હજુ કાળગર્ભમાંથી પ્રસૂતિ પામતો હતો અને અનેક રાત્રીઓનો અંધકાર અરુણની ધીમી ઉજ્જસમાં વિલય પામતો હતો. ઓગણીસમી સદીનું ભારતવર્ષનું ઉત્થાન તેને મન અનેરું હતું. તે ઉત્થાનથી ભારતવર્ષની સ્વતંત્રતા પાછી ઊગવાની હતી, લોકોમાં ઐક્ય આવવાનું હતું, ધર્મના અને સમાજના વ્યવહારના વહેમો નીકળી જવાના હતા, બધે એક ભાષાના સૂર ચાલવાના હતા. અને સ્વદેશી ઉદ્યોગથી, અપર દેશના વસવાટથી, વ્યવહારના યોગ્ય દર્શનથી અને વિદ્યાની વૃદ્ધિથી હિંદમાં અનન્ય આત્માદી થવાની હતી; એટલું જ નહીં; જે બ્રિટિશ સરકાર હિંદને સ્વરાજ્ય ન આપે તો સામા થઈને નાખુદ થએલી સ્વતંત્રતા લેવી અને પરદેશી રાજ્ય ગમે તેટલું ઉચ્ચ-ગ્રાહી હોય તો પણ તે પરદેશી હોવાથી અને તેમાં પ્રજાનું નૂર હરી લેવાનો અવગુણ હોવાથી તેનો વહેલો મોડો પરિત્યાગ કરવો જરૂરનો છે એવા

વિચારો નર્મદે ભાખ્યા હતા, લખ્યા હતા, ગાયા હતા, ભાખ્યા હતા. તે માટે તેણે લેખ લીધો હતો.^૧

“રાજ્યરંગ” લખી લીધા પછી નર્મદના વિચારોમાં મોટું પરિવર્તન થઈ ગયું. ઇબ્રાહીમી, ગ્રીસની, એસિરિયાની અને રોમની રાજ્યલક્ષ્મી હણાએલી જોઈ નર્મદને કાંઈક બીજું ભાન આવ્યું. તેને લાગ્યું કે એ દેશોની રાજ્યલક્ષ્મી હરાઈ તે સાથે તેમની ધર્મલક્ષ્મી પણ હરાઈ ગઈ, જ્યારે હિંદુ પ્રજાની રાજ્યલક્ષ્મી હરાઈ ગઈ, પણ તેની ધર્મલક્ષ્મી તો કાયમ રહી. તે માટે તેને આર્ય પ્રજાએ પુરાતન કાળમાં રચેલી સમાજવ્યવસ્થા ઉપકારક લાગી. તેથી નર્મદ સનાતની થઈ ગયો. તેણે પ્રથમ કરેલા વિચારોનો તિરસ્કાર કર્યો અને તેની ઢોઢોને યોગ્ય સમજૂતી આપી. નર્મદના પોતાના શબ્દોમાં “ સંવત ૧૯૧૩ થી હું ગુજરાતીઓને નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિના ધર્મ વિષે ઉપદેશ કરતો થયોને ૧૯૧૬માં પરમહંસ સભામાં દાખલ થયા પછી મોટા આગ્રહથી બોલતો લખતો ને આચરતો થયો. સમાજનો ઉધર્મ તેજ મારો ધર્મ હતો, વિશેષ આ કે જગદીશ્વરની નિષ્કામ ભક્તિ કરવા વિષે પણ કહેતો ને જીવ શુદ્ધ થઈ જગદીશ્વરમાં મળી જાય તે મોક્ષ માનતો.

સર્વહામ દીસે મતવાદ,
કીયો ધર્મ માનું જાણી શુદ્ધ,
કર્યો મેં નિશ્ચય જગકર એક,
નીતિમય પ્રહ્લ મમ દેવ.
કૃતિ કીર્તિ ગાવી થઈ નીતિમાન,
નિષ્કામે તેની એ રૂડી પૂજા.

૧ નર્મદનો રાષ્ટ્રવાદ જેવો થનગનાટી, શરૂ અને ખંડખોર હતો તેવો એ વખતના ખીજ પ્રાંતોના લેખકોનો હતો કે નહીં તે વિચારવું જોઈએ.
૨ ધર્મવિચાર, ૧૯૬. ૩ એટલે પ્રાર્થનાસમાજ.

એ વિચારો નિરંતર થયા જ કરતા; તો પણ ૧૯૩૦ સુધી
૧સામાજિક વિચાર મારા મનમાં હતા એમ કહેવાય. એ
વર્ષને અંતે બ્રહ્મના તત્ત્વરૂપ વિષે, તેના અવતરણ સ્વરૂપ વિષે ને વેદ
ધર્મપ્રેરિત છે એ વિષે હું નિઃસંદેહ થયેલો. તેની ઝાંખી મેં ૧૯૩૧ના
કાર્તિક વદ એથે “બુદ્ધિવર્ધક સભા”માં કરેલા ભાષણને અંતે
વાંચેલી કવિતાની પહેલી કડીમાં કરાવી હતી.

આપ જાણતાં આપ બલ વડે,
યોગ્ય સાધતા થાઓ;
એક એમ શિવ શક્તિ જયથી,
રંગમૂર્તીને ઘાઓ;
સત્ય પ્રેમ શૌર્ય હો;
આર્યપણું પામવા હો.

સોળ વર્ષ સ્વધર્મથી પતિત રહ્યા પછી પાછો સ્વધર્મના સિદ્ધાંતોને
સત્ય માનતો થયો. ૧૯૩૩-૩૪માં નિવૃત્તિપ્રવૃત્તિનાં ભાષણ કીધાં
ને ૧૯૩૫માં ગ્રહણ કાળ પાળવા વિષે પત્રિકા પ્રસિદ્ધ કીધી. તેથી
લોક સૌએ જાણ્યું કે મારા વિચાર બદલાયા. આર્ય લોકે જાણવું કે
ધર્મ પ્રતિ જીવનાં કર્તવ્ય એ વિષયમાં પૂર્વેના આચાર્યોએ આંધેલું
તેજ સત્ય છે, સમાજવાળાનું નહીં. સમયનો ધર્મ અવ્યવસ્થિત
થશે જ; પણ હમણા (આપત કાળમાં) સૌએ પોતપોતાની બુદ્ધિને
રુચિથી સ્થાપિત સંપ્રદાયમાંથી કાઢી પણ આદરી રાખવો; એથી તેઓનું
બાવરાપણું મટી જશે ને ચિત્ત વહેપાર ધંધામાં લાગશે. ^૩

નર્મદાશંકરના વિચારોનું આ પરિવર્તન તેની ઉત્તર અવસ્થામાં
થયું હતું તે બધા જાણે છે. પણ તે કેવા પ્રકારે અને કયા

૧ એટલે પ્રાર્થનાસમાજનો. ૨ આમાં આર્યસમાજનો પણ ખરા.

૩ ધર્મવિચાર, ૧૯૮—૧૯૯.

સંજોગોમાં થયું હતું તે ઘણા થોડા જાણે છે. તે પરિવર્તનની^૧ અસરો તે વખતે કેટલી થઈ ગઈ હશે તે તો હાલ કોઈ વિચારતું પણ નહીં હોય. તેથી આ પરિવર્તનનો ઉલ્લેખ કરવા હું ઇચ્છું છું.

નર્મદના પોતાના મત પ્રમાણે ઇ. સ. ૧૮૬૦—૧૮૭૭નો સમય સુધારાનો “કર્મયુગ” હતો.^૨ એક સ્થળે તે પોતે કબૂલ કરે છે કે “દેશાભિમાન ને ધર્મની છાપ સ્વામીએ (એટલે દયાનંદ સરસ્વતીએ) આપી. ઉનર્મદે આર્ય પ્રજાની અશક્તિ જરોળર માપી હતી, તેથી “ધર્મવિચાર” માં પાને પાને તે કહે છે કે “આર્ય પ્રજા ધર્મ-રાજ્યમાં જોટલી માન્યતા ધરાવે છે તેટલી માન્યતા રાષ્ટ્રરાજ્યમાં નથી ધરાવતી, હિંદુઓને ઐક્ય નથી જોઈતું, તેમને દુઃખ સહન કરવું છે, ને રાજ્યપ્રકરણ વિચારવું નથી; હિંદુઓને પ્રવૃત્તિ માર્ગ જોઈતો નથી; પણ નિવૃત્તિધર્મ જોઈએ છીએ; સારી નહારી સ્થિતિ, એ વેદ ધર્મ પ્રમાણે, પ્રવૃત્તિ બહારના^૪ વિષયો છે. કોઈ કાળે હિંદુઓ સ્વરાજ્ય માંગવાના^૫ નથી, કે તે માટે શિવાજી માફક કે રજપુતો માફક અને પુરાતન આર્યો માફક, યુદ્ધ કરવાના નથી; પ્રવૃત્તિ સ્ત્રીબળ છે,^૬ નિવૃત્તિ પુરુષબળ છે. ઇહ લોકનાં સુખ કરતાં પરલોકનાં સુખ વધારે ઇષ્ટ છે.^૭ નહારાં કર્મની શિક્ષા માટે લોકોને રાષ્ટ્રભય કરતાં ઈશ્વરભય^૮ વધારે છે; રાજ્યનાં સુખ દુઃખ વખતે આર્યો નિઃપૃહ રહેવું; તેણે દેશાભિમાનનો વિચાર જ કાઢી નાંખવો,

(૧) ધર્મવિચારની ઐતિહાસિક અગત્ય ઘણી છે. એમાં ગૂજરાતનું અને મુંબઈગરા ગૂજરાતનું અસલ માનસ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. (૨) ધર્મ-વિચાર, ૨૮. (૩) ધર્મવિચાર, ૩૬. (૪) ધર્મવિચાર, ૧૧. જ્યાં પુસ્તકનો નિર્દેશ નથી કર્યો અને પાનાં જ માત્ર બતાવ્યાં છે ત્યાં હવે પ્રમાણ માટે ધર્મવિચારનું પુસ્તક સમજવાનું છે. (૫) પાન, ૧૩. (૬) પાન, ૧૦, પાન, ૪૩, નોંધ. (૭) પાન, ૪૩, નોંધ. પાન, ૪૭-૪૮. (૮) પાન, ૫૪.

ને સ્વધર્મના વિચાર દ્રઢ કરવા; ધર્મની ને સંસારસુધારાની થયી સારી સ્થિતિમાં આવ્યા.^૧ પછી જ કરવાની છે; પ્રજાએ ખુદાં ખમવાં; સ્વરાજ્યની આશા ખાંધવી એ ઘેલાઈ છે ને ઉદ્યોગ ચલાવવો એ મૂર્ખાઈ છે;^૨ પરતંત્રતાનો અમને મલાવડો નથી; રાજ્ય પ્રકરણમાં મન રમવાથી વાદવિવાદ, ક્રોધ, સંક્રોધ, શકતા, વધે છે; માટે આર્યે તેથી દૂર રહી તે ક્ષત્રિયોને ને ઋષિઓને સોંપવાં. અભિમાનનો નિત્ય બોધ નકામો છે, પ્રસંગવાર કામનો નથી, તે કેવળ બકવાદ જ છે; ઇચ્છા મોટી ને નીતિ ખોટી, તો ઇચ્છા કેમ પાર પડે? એવી સ્થિતિમાં રાજ્ય મળ્યું તો તે ટકવાનું કેટલું? ધર્મ ઉપર મોટો અનાદર, ધર્મરહિત અર્થ, અર્થરહિત સ્નેહ, એથી મોટી હાનિ છે.^૩ દેશમાં બંધેડા નહિ; પણ છતાં પ્રજા દુઃખી છે; સંશયનો ધુધવાટ, સંક્રોધ ને શોક, ક્રુર ક્રોડ ને ખંધી હોડ; મમતનો વાદ; ને ક્ષત્રિયોનો સ્વાદ; નાગપાશી નીતિ ને વિલાસી ભક્તિ; વધતો દુરાચાર ને ઘટતો સદાચાર; લઘુતા આલણવિદ્યાની, ગુરુતા ભ્રમવિદ્યાની, એ અમંગળપણું છે.^૪ યુરો-પની વિદ્યાનીતિને અમે માન આપીશું. પણ પૂજીશું તો અમારી વિદ્યાનીતિને; કાળી બૈરીઓ સાચુ લગાડવાથી ને વસ્ત્રાલંકારથી ગોરી થનારી નથી. પણ તે બહારના કાળાપણામાં અંદરનું ગોરાપણું દેખાડે તેવું અમે ઇચ્છીએ છીએ. અંચળ સુંદરતાને પણ અમે જોઈને રાજ થઈએ, પણ વસાવીશું તો ડરેલ સુંદરતાને.^૫ અમે ઘીના સ્વાદીઆ છીએ, માટે ધીટ થઈને દુઃખ વેઠવું; બુદ્ધિનું અભિમાન

(૧) પાન, ૮૮. (૨) પાન, ૮૨-૮૪. (૩) પાન, ૧૧૩. (૪) પાન, ૧૩૬. (૫) પાન, ૧૬૫, નોંધ. (૬) પાન. ૧૬૫. મોટા અક્ષરે લેખકના છે. (૭) પાન, ૧૩૬. (૮) પાન, ૧૪૬.

મૂડી પરંપરાનું ધર્માચરણ પામવું; પરદેશી નીતિ વસ્તુ ઉપર મોહ ન. રાખવો; નિશ્ચય તથા ખંતે અને ધૈર્ય તથા સત્યે^૧ ઉદ્યોગ કરવો.” છેવટે, નર્મદ એક સ્થળે આ પરિવર્તનની પવિત્ર જ્યમંગળવાર્તા બોધે છે કે (૧) “ગુર્જર હિંદુપ્રજામંડળે પોતાનાં મહેચ્છ કોડીલાં પણ સંગદોષે ઉન્મત્ત પતિત થયલાં પણ વળી પાછાં નમ્ર સ્વધર્મ ભણી વળેલાં પુત્રપુત્રીને પોતાના વહાલમાં લીધાં છે — મંગળવાર્તા ! (૨) પરાયા વિચારે ચોળેલું ઐક્ય તે ન બને એવું હતું પણ આ હવે મંડળને સુધટિત કરશે—મંગળવાર્તા ! (૩) ઐક્ય થયું છે. પવિત્ર મંગળવાર્તા ! (૪) ધર્મની વૃદ્ધિ થશે. ત્યાગ પુરુષબળ વધશે—શુભ શકુનવાર્તા ! (૫) બ્રાહ્મણ ક્ષત્રી વૈશ્ય શૂદ્ર સૌ ધર્મકર્મ પાળતા થશે—ઉત્સાહવાર્તા !^૨ અને (૬) ઉદ્ધમસમૂહનાં ક્ષાત્ર તેજ્યળે આખું મંડળ પોતાનું પરલૌકિક ધહલૌકિક કલ્યાણ કરી લેઈ ભોગવશે—જય જય જય વાર્તા. એક વાર જેવો આવેશ સુધારક તરીકે હતો તેવો જ આવેશ અહીં પાછો સનાતન ધર્મમાં મળી ગએલો નર્મદ બતાવે છે ! પ્રથમ આવેશ જીવાનીતો હતો; આ નવો આવેશ ધડપણનો હતો.

નર્મદના “ધર્મવિચાર”ની અને “આર્ય દર્શન”ની ભાષા પંડિતની ભાષા છે. તેમાં ઇતિહાસનું ગૌરવ સચવાયું નથી, પણ પાકી અવસ્થાની નિરાશા છુપાઈ રહી છે; પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ, એ બેનો સંભ્રમ થઈ ગયો છે; અને ઇ. સ. ૧૮૭૦થી ૧૮૮૦ સુધીમાં ચાલેલી મતમતાંતરની લડાઈની તેમાં ચોખ્ખી છાયા તરવરે છે. બ્રહ્મસમાજે અને પ્રાર્થનાસમાજે હિંદુઓનું ઐક્ય ન સાધ્યું અને આર્યસમાજે હિંદુઓમાં ખળભળાટ મચાવ્યો, તેથી નર્મદ નિરાશ થઈ ગયો.^૩ દયાનંદ સરસ્વતીના શરીરચળને કેળવવાના બોધમાં નવા સનાતની નર્મદે આત્મધર્મનો હાસ જોયો ! કેળવાએલી સ્ત્રીઓની ચંચળતામાં આ એક વારના સુધારક

કવિએ આર્ય સ્ત્રીત્વના નાશનો આરંભ જોયો !^૧ તેણે દેશના અભિમાનને મિથ્યાભિમાન કહ્યું.^૨ કેશવચંદ્રસેન અને સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર સનાતન ધર્મના શત્રુઓ^૩ બન્યા ! પ્રાર્થનાસમાજ ભાંડારકર વગેરે વૈદિક ધર્મના વૈરી બન્યા ! વેદધર્મપ્રચારક દયાનંદ સરસ્વતી વેદધર્મના વિરોધી બન્યા ! તમામ સુધારક કુધારક થયા ! સનાતનીઓ જ માત્ર સ્વરાજ્યસાધક અને સ્વધર્મરક્ષક થઈ રહ્યા ! માત્ર સનાતની હિંદુઓ હિંદીઓમાં સમાઈ ગયા અને શૂદ્રો, ખ્રિસ્તીઓ, જૈનો, મુસ્લીમો, બધા હિંદમાંથી અક્ષોપ થઈ ગયા.

નર્મદના આ પરિવર્તન માટે દેશની નબળી આર્થિક સ્થિતિ^૪, સુધારકોની પ્રવૃત્તિ, વિધવાપુનર્લગ્ન, જ્ઞાતિવ્યવહાર, સ્વરાજ્યના હક્કોની માંગણી, દયાનંદે ચલાવેલો પાખંડ ધર્મ સામેનો તીવ્ર વિરોધ, તેથી ઉત્પન્ન થયેલો વિખવાદ, તે વખતના હિંદુઓનો કુસંપ, કેટલાક સુધારકોનો ઉન્માદભર્યો વ્યવહાર, નર્મદનો સનાતનીઓ સાથે વધતો જતો સહવાસ વગેરે જવાબદાર હતાં.

પણ વિધવાપુનર્લગ્નનો સવાલ માત્ર હિંદુ સવાલ નહોતો; તે પ્રકરણને ખ્રિસ્તી ઉપદેશકોએ વધારે મહત્તાવાળું કરી મૂક્યું હતું. માંસાહાર સ્વરાજ્યનો વિષય નહોતો, માત્ર શુદ્ધ સનાતનીઓએ અને જૈનોએ તેને રાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ આપ્યું હતું. નારીશિક્ષણથી સનાતન ધર્મને હાનિ નહોતી; સ્ત્રીશિક્ષણથી દેશ પુષ્ટ બન્યો છે તે હવે સૌ સ્વીકારે છે. પ્રાર્થનાસમાજ, બ્રહ્મસમાજ, આર્યસમાજ અને

(૧) પાન, ૧૪૫. (૨) ધર્મવિચાર, ૧૯૪. (૩) ધર્મવિચાર, ૧૯૭. (૪) “પ્રથમ દુકાળે વાળ્યો ધાણ અને પછી ખોરાકની તાણ; સુરતે પાડી હડતાલ ને પડી સરકારને ક્ષાણ; ફડકેનો ઉત્પાત ને સરકારને ઊચાટ;” ધર્મવિચાર, ૯૦, નોંધ.

થિઓસોફિ, એ બધી સાંપ્રદાયિક પ્રવૃત્તિઓ હતી અને હિંદની સ્વતંત્રતાની અને હિંદની પ્રાચીન સંસ્કૃતિની પૂજક હતી. તેમનાથી આર્ય સંસ્કૃતિને વસ્તુતઃ તો પોષણ મળ્યું છે. “ સનાતની ” નર્મદ એક સ્થળે કેળવણીને પણ વગોવે છે !

વળી હિન્દુ સમાજની વિપમ ઘટનાથી સ્વરાજ્ય કદિ ન મળી શકે તે કોઈ કબૂલ નહીં કરે. હિન્દમાં હિન્દુઓ છે, મુસલમાનો છે, સવર્ણુ સમાજ છે, અવર્ણુ સમાજ છે, નાતજાતના ભેદો છે, ધર્મના ભેદો છે, ભાષાના ભેદો છે, તેથી હિંદને સ્વરાજ્ય ન મળવું જોઈએ, હિન્દ કદિ સ્વરાજ્ય ન ભોગવી શકે, હિન્દુઓ નાતજાતના ભેદથી હંમેશાં પરવશ રહેવા લાયક છે, તે કોઈ પણ ઇતિહાસનો જાણકાર નહીં કબૂલે. પણ સનાતનીઓ અને તેમની સાથે પરિવર્તન પામેલો નર્મદ—બધા ભૂલી જાય છે કે આપણે સ્વરાજ્યની વાતો યોગણીસમી અને વીસમી સદીમાં કરીએ છીએ અને આ યુગમાં વર્ણભેદની અને જાતિભેદની કાયમ વ્યવસ્થાનો સ્વીકાર કરતાં આપણે આપણા દુશ્મનોના હાથમાં સપડાઈ જઈએ છીએ. ઇતિહાસના રંગતું ભાન થતાં નર્મદને વર્ણભેદ સામે જે પ્રકાપ થવો જોઈએ તે ન થયો અને સમકાલીન બનાવોને તાળે થઈ પોતાના જૂના, પણ શુદ્ધ, ખરા અને ચોક્કસ વિચારોને છોડી દઈ યુદ્ધકવિ શાંત થઈ ગયો. એમાં નવાઈ નહોતી. અનેક વીર અને જીવાન જોદ્ધાઓએ રણસંગ્રામમાં હાર ખાઈ પોતાનાં શસ્ત્રો મ્યાનમાં મૂકી દીધાં છે, પ્રાચીન રાજ્યો યુવાવસ્થામાં વીર કર્મો કરી વૃદ્ધ વયે યોગધર્મમાં ચાલ્યા ગયા છે અને તેમણે ક્ષોકોને નિવૃત્તિમાર્ગનું સૂચન કર્યું છે. મોગલોથી હારેલા અદ્વૈતાનો ડ્રકીરો બની ગયા હતા. ઇ. સ. ૧૮૫૭ના બંડથી હતાશ

થએલા હિંદીઓ સાધુવેશે ભટકતા થયા હતા. નર્મદે દેશની લાચારી જોઇ, હિંદુઓમાં કુસંપ જોઇ, ઇંગ્રેજોની કુશળતા માપી, તેમનું બળ કળી, સુધારકોની ચંચળતાથી અને તેમનાં ઉન્નત જીવનથી કંટાળી જઇ, ગૂજરાતીઓમાં નાતોનાં અસંખ્ય તડાં અને તેમના કળ્યાઓ^૧ નીરખી, વેપારીઓની નિરક્ષર જોઇ, મુસ્લીમોને ઉંઘતા દેખી, બધે અંધકાર, ટંટો ફિસાદ, દુરાગ્રહ, મમત જોઇ, પોતાનો યુદ્ધનો જૂનો કાર્યવાહ સંકેલી લીધો, અને સુધારામાં, ધર્મમાં, રાજકારણમાં, ધંધામાં, એમ બધી સ્થિતિએ, પોતે નિવૃત્તિ અને વૈરાગ્યદશા સ્વીકારી લીધી અને સાથે બધા હિન્દુ સમાજને તે જ ઉપદેશ આપ્યો. એક વાર તેણે હિન્દુ સમાજની ઉન્નતિ માટે જુદો બોધ આપ્યો હતો. હવે તેણે જ તે જ સમાજના એકંદ્ર માટે તેના જ તે વખતના પંડિતોનો બોધ આપ્યો.

પરિણામ ? પરિણામે, ગૂજરાતનો રાષ્ટ્રવાદ નબળો થયો; પ્રાંતની અને મધ્યવર્તી લોકસભાઓમાં ગૂજરાતીઓ ખીજ લોકોથી ઊતરતા થયા; મુંબઈમાં, સુરતમાં, અમદાવાદમાં અને કાઠિઆવાડમાં પ્રજા-મંડળો નહીં જેવાં કામ કરતાં થયાં; વેપારીઓ પ્રજાલક્ષી વેપાર કરવામાં ઢીલા થઇ ગયા; સુરતના ઉચ્ચવર્ણી લોકો સુધારાના વિષયમાં પાછળ રહી ગયા; ગૂજરાતીઓ પોતાનો રાષ્ટ્રવાદ પૂનાથી અને કલકત્તાથી, લાહોરથી અને નાગપુરથી ઝીલતા થયા; રાષ્ટ્રસંગ્રહનમાં ગૂજરાતીઓ હીનભાગી થઇ ગયા. ત્રીજા વર્ગમાં ખપવા જોઇતા મુસદ્દીઓને ગૂજરાતે મોટા દેશભક્તોમાં ગણવા માંડ્યા; ગૂર્જર વૈરાગ્ય, ગૂર્જર ત્યાગ મૂર્ત સ્વરૂપે પૂનાની અનેક શિક્ષણસંસ્થાઓમાં અને ઉત્તર

(૧) “સુધારકોએ નાતો સામે અદાલતોનો આશરો લીધો તો નાતોનાં મહાજનોએ તેમની સામે બહિષ્કારનો આશરો લીધો ને ટંટાઓ તો વધ્યા.”

તથા દક્ષિણ હિંદમાં અનેક ધર્મશાળાઓમાં અને મંદિરોમાં પ્રવાસ કરતો થયો. ભગવદ્ગીતાનો કર્મવાદ આપણે લોકમાન્ય ટિળક પાસેથી લીધો ! ગૂજરાતી વર્તમાનપત્રો “ નવજીવન ”ના પ્રકટ થતાં સુધી અને ગૂજરાતી સાહિત્ય હમણાં સુધી એ નવળા રાષ્ટ્રવાદથી ખરડાએલાં રહ્યાં; રાજકારણ, ઇતિહાસ, અર્થશાસ્ત્ર, સમાજઘટના એમની અપેક્ષાએ બ્રહ્મ, ધર્મ, વેદાંત વગેરે વધારે ચર્ચાતાં થયાં.

છતાં સુધારાની અને સ્વરાજ્યની ગતિ અલોપ થઈ નહીં. બ્રહ્મસમાજ ગૂજરાતમાં ન વસી શક્યો, તો આર્યસમાજ ગૂજરાતે અને કાઠિઆવાડે લીધો. વિધવાપુનર્વિવાહને હવે લોકો ચર્ચતા નથી; તે માટે તેમની પૂરી સહાનુભૂતિ છે. બાળલગ્ન ઉચ્ચ વર્ણમાં છે જ નહીં. ખાવાપીવામાં શ્રાતિભેદ શહેરોમાં નાબુદ થઈ ગયો છે. ગૂર્જર વેપારીઓ સાહસિક અને દેશદાઝવાળા થયા છે. પરદેશગમન માટે હવે ક્યાંય વિરોધ રહ્યો નથી. હિંદુઓમાં પોતાની સંસ્કૃતિની પૂજા ઓછી થઈ નથી. ગૂજરાતી રાષ્ટ્રવાદ તીવ્ર બન્યો છે. એ માટે તે પોતાને નર્મદનો ઉપકૃત ગણે છે. ગૂજરાતીઓ નર્મદના વિચારપરિવર્તનને ભૂલી ગયા છે. નર્મદ શાળામાં, કોલેજમાં, સભામાં અને મંડળમાં યુદ્ધકવિ તરીકે ગવાય છે, સુધારક તરીકે વંચાય છે અને રાષ્ટ્રીય લેખક તરીકે બોલાય છે અને વિચારાય છે. સમયની અને ક્ષેત્રની બલીહારી છે. જે મુંબઈ, જે સુરત, જે ગૂર્જર પ્રજા “ નર્મદગદ્ય ”નાં અને “ નર્મદકવિતા ”નાં પ્રેરક બન્યાં હતાં તે જ મુંબઈ, તે જ સુરત, તે જ ગૂર્જર પ્રજા “ ધર્મવિચાર ”નાં અને “ આર્યદર્શન ”નાં પ્રેરક બન્યાં. ઇ. સ. ૧૮૫૯થી ઇ. સ. ૧૮૭૬ સુધીના સમયનો નર્મદ જેટલો “ સમયમૂર્તિ ” હતો તેટલો જ

“સમયમૂર્તિ” નર્મદ ઇ. સ. ૧૮૮૬ સુધી હતો. અત્યારે પણ તેનો અક્ષરદેહ એટલે જ અંશે સમયમૂર્તિ છે. એ અક્ષરદેહ ગૂજરાત અને હિંદુસ્તાન માટે સદાય અમૂલ્ય ગ્રેરકબળ છે.^૧

---

(૧) “તેના (નર્મદશંકરના) સ્વપ્નમાં તેણે કોઈ વંશની પ્રશસ્તિ કરી નહોતી. તેનું ગૂજરાત કોઈ એક નાતનું, કોમનું કે સંપ્રદાયનું નહોતું, વગેરે. ”
‘ગૂજરાતના સંસ્કારિતનું’ ઘડતર.

નર્મદાશંકર ઉપરનો આ લેખ “ નર્મદશતાબ્દીગ્રંથ ” માટે “ કૌમુદી ”-કાર શ્રી વિજયરાયના કહેવાથી તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાંનો “ રાજ્યરંગ ”નો ભાગ તે ગ્રંથમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે બાકીનો ભાગ સ્થળસંકોચથી નહોતો મૂકવામાં આવ્યો, જે વડોદરાની સાહિત્યસભાના એકવારના મુખપત્ર ‘ સાહિત્યકાર ’ના ઈ. સ. ૧૯૩૪ના હેમંત અંકમાં અને ઈ. સ. ૧૯૩૫ના વસંત અંકમાં પૂરા કરવામાં આવ્યો હતો અને જે અહીં પ્રસિદ્ધ થાય છે.